༄༅།།བོད་ཀྱི་རིང་བསྲུན་དབེ་ཚོགས་ལྷེ་གནས།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W4CZ302226	***ImageGroup:***	I4CZ302297
LCCN:	n/a	***ISBN:***	n/a

Title:	འབྲས་མོ་ལྗོངས་ཀྱི་ལམ་ཡིག་སོགས། 'bras mo ljongs kyi lam yig sogs/
Author:	n/a
Descriptor:	copy made available from Nepal German manascript preservation project.
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[s.l.]
Publisher:	[s.n.]
Date:	[n.d.]
Volume:	1
Total Volumes:	1
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 1430 Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138 US.

NYINGMA SCHOOL

HANDWRITTEN
DBU MED

Short Title 'BRAS MO LJOŃS KYI LAN YIG

NEPAL-GERMAN MANUSCRIPT PRESERVATION PROJECT

Place of Deposit: DGE 'PHEL Private YE GROL RDORJE MS NO.

Running No. L 3587

Subject: LAN YIG

TITLE (acc. to Colophon/Catalogue):

O RGYAN GURU PADMA 'BYUŃ GNAS KYI BYAŃ 'BRAS MO KHYUD (LJOŃS) DU 'GRO BAI LAM YIG DGE /

(one vol.)

AUTHOR: RIG 'DZIN RGOD LDEM: (GTERMA)

L 290/3

No. of leaves: 1 Format, Size in cm: 47×40 Reel No.

Date of filming: 6.2.90 Script: Nagari—Newari—Tibetan—Mainbhi

Remarks: proof—palm-leaf, damaged by moths—rats—breaking—others:

Paper: Nepali—Indian—mill-made, home—Thyasapho—hound

Date: NS VS Saka LS Colour: Colour Slide No.

Handwritten dkon mch

Short Title MDO RGYUD MAN NAG KUN GYI DGONS DON

NEPAL-GERMAN MANUSCRIPT PRESERVATION PROJECT

Place of Deposit: DGE 'PHEL Private: YE SGROL RDORJE MS NO.

Subject: MAN NAG Running No. L 3588

TITLE (acc. to Colophon/Catalogue):

MDO RGYUD MAN NAG KUN GYI DGONS DON GSAL BAR BYED PA'I SGRON ME BZUGS SO/

AUTHOR

No. of leaves: 58 Incompl. Size in cm: 9X44 Reel No. L 290/4

Date of filming: 6.2.90 Script:—Nagari—Newari—Tibetan—Maithili

Remarks: paper—palm-leaf, damaged by moths—rats—breaking—others: water.

Paper: Nepali—Indian—mill-made, loose—Thyasaphu—bound

Date: NS VS Shaka LS Colour: Colour Slide No.

GENERAL SCHOOL HANDWRITTEN SCRIPTURE

Main Title RIGS GNAS

NEPAL-GERMAN MANUSCRIPT PRESERVATION PROJECT

Place of Deposit BGG PHEL From YE GAOL RDO RJE

Subject RIGS GNAS

TITLE (also in Colophon/Catalogue) Reference No. L3595

YIG GE'I 'BREL BA DAN MTSHAN SNAG SBYOR
THABS KOG BU'I LAG LEN RNAMS BÉUGS SHO

AUTHOR Klo gros bzang bka ring dbyar grags pa

No. of leaves 6 Size 8.5x49.5

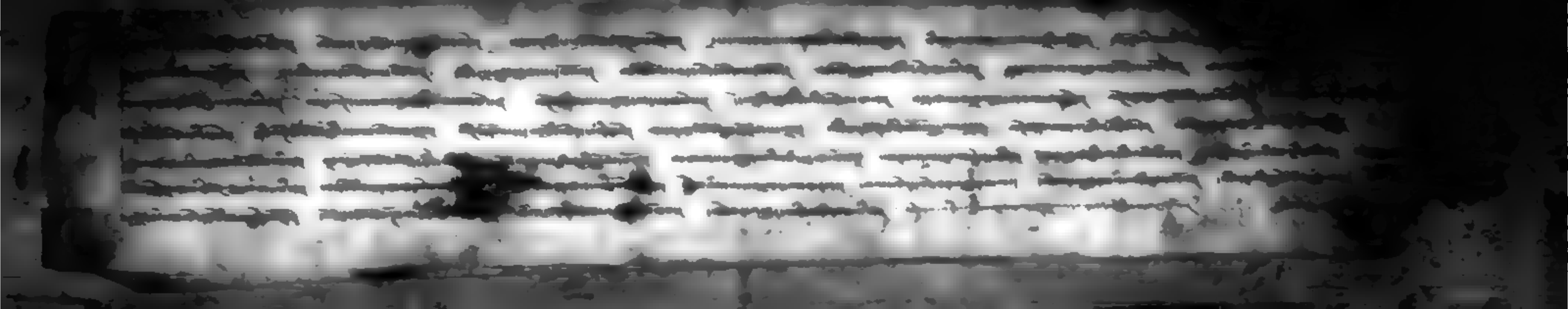
Date of Filming 6.2.90

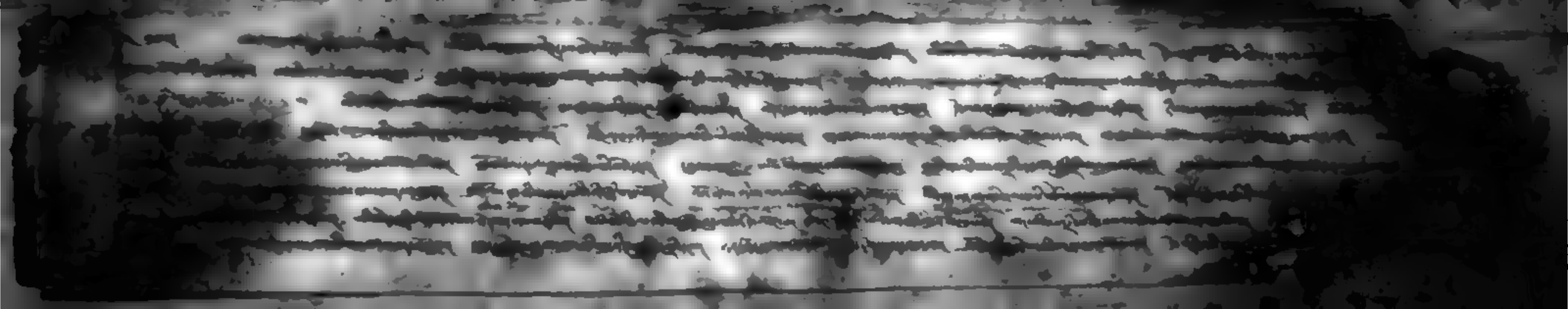
Remarks: copy: partial; illegible; print; through; water

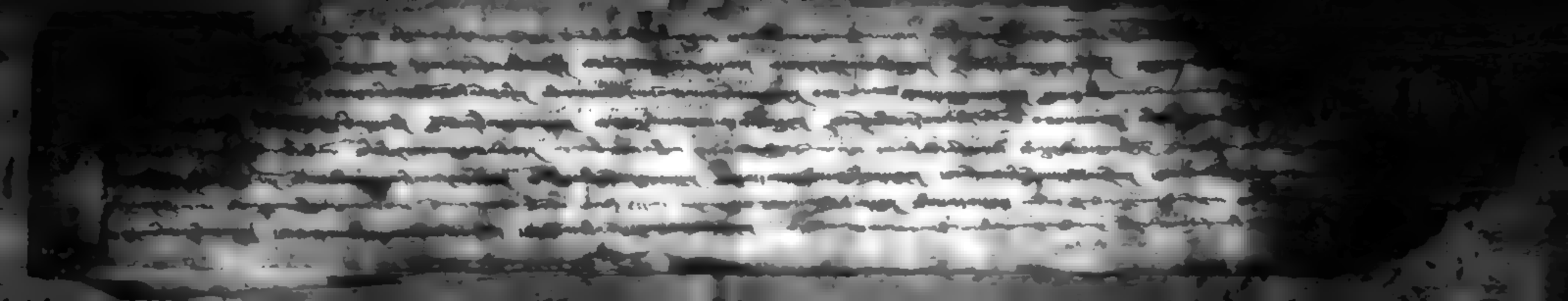
Paper: Nepali/Indian; Tibetan; Europ.; Other

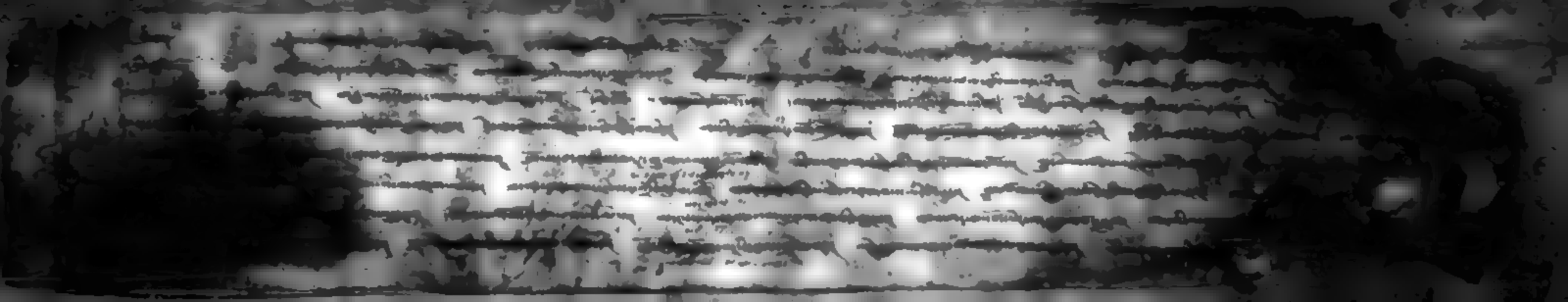
Date: AS VS Metre LS Others Cotton Mode No.

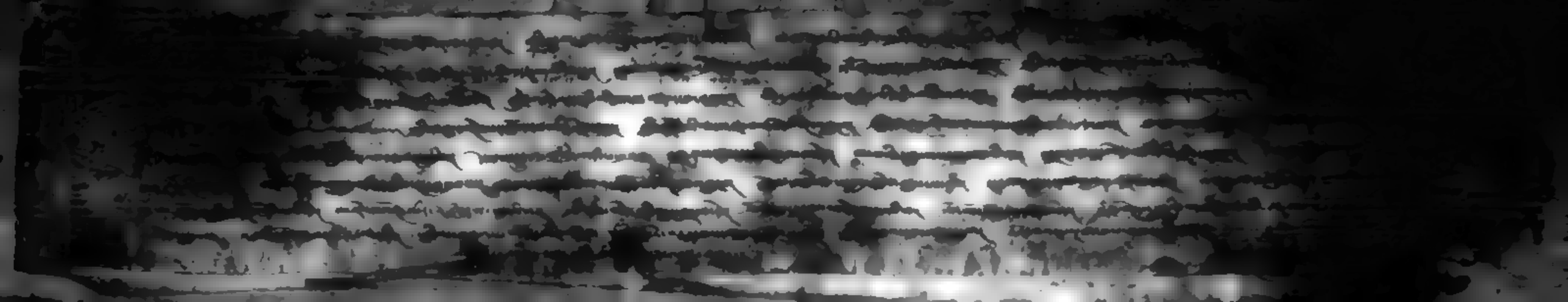
L290/11

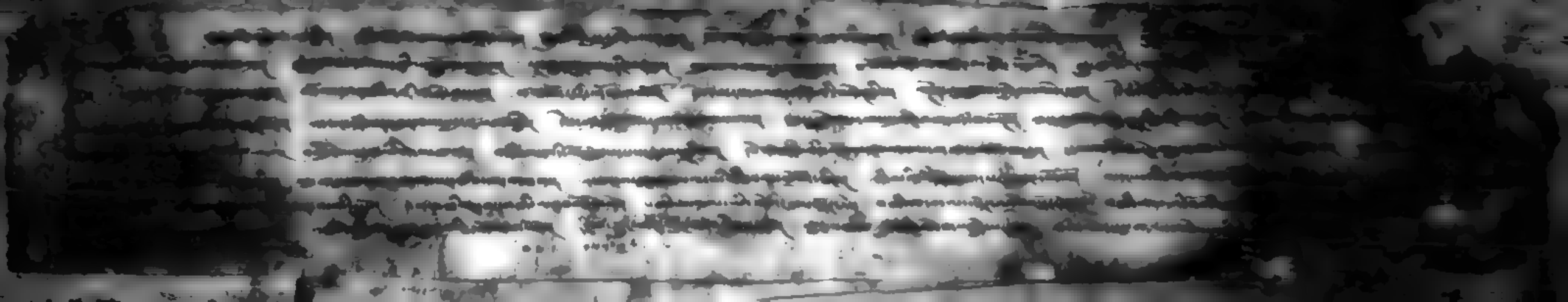


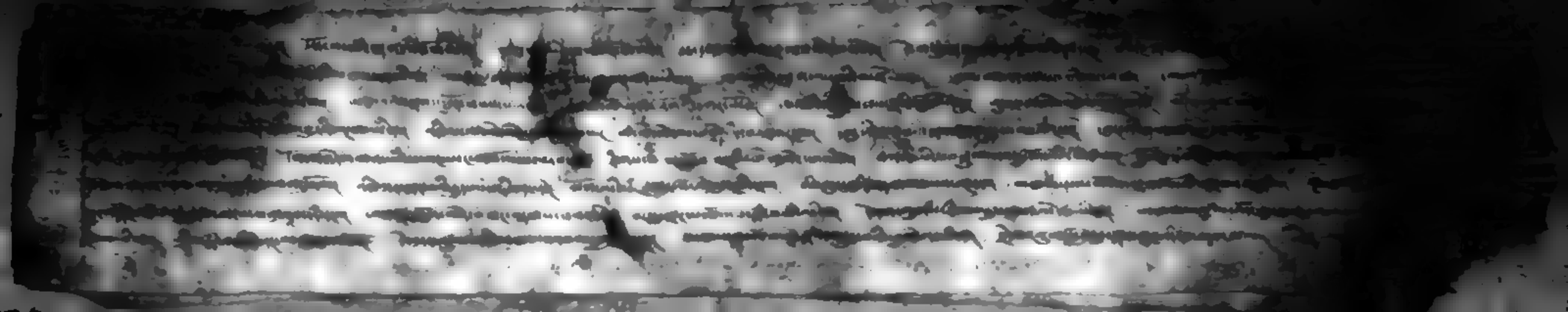


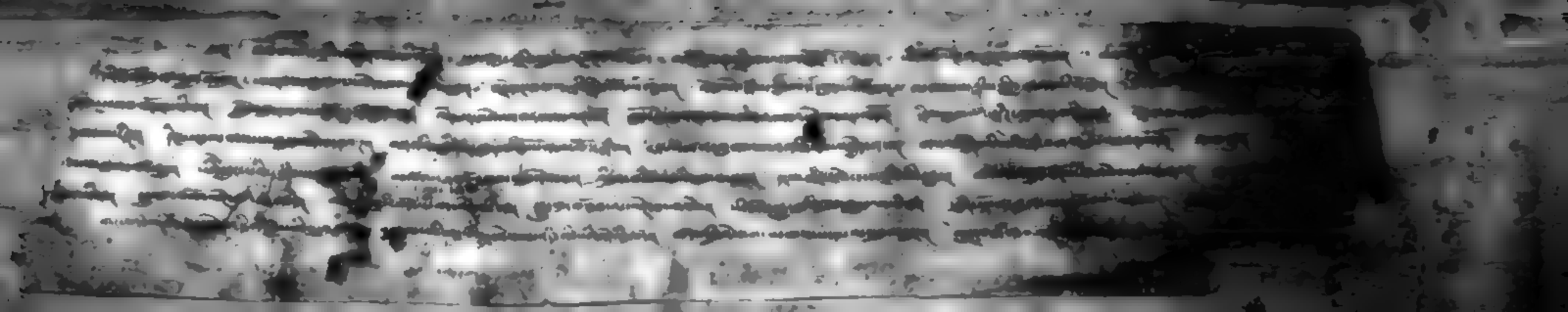












Nyingma School

Handwritten Dbu can

Short Title GNAS CHEN RO BO DPAL >BAR Gyi DKAR CHAG

NEPAL-GERMAN MANUSCRIPT PRESERVATION PROJECT

Place of Deposit: DGE >DUNEL Private: YE GROL RDO RJE MS No.

Subject: DKAR CHAG Running No. L 3598

TITLE (acc. to Colophon/Catalogue):

MNAN YUL Gyi GNAS CHEN RI BO DPAL >BAR Gyi

DKAR CHAG BZUGS SHO

AUTHOR

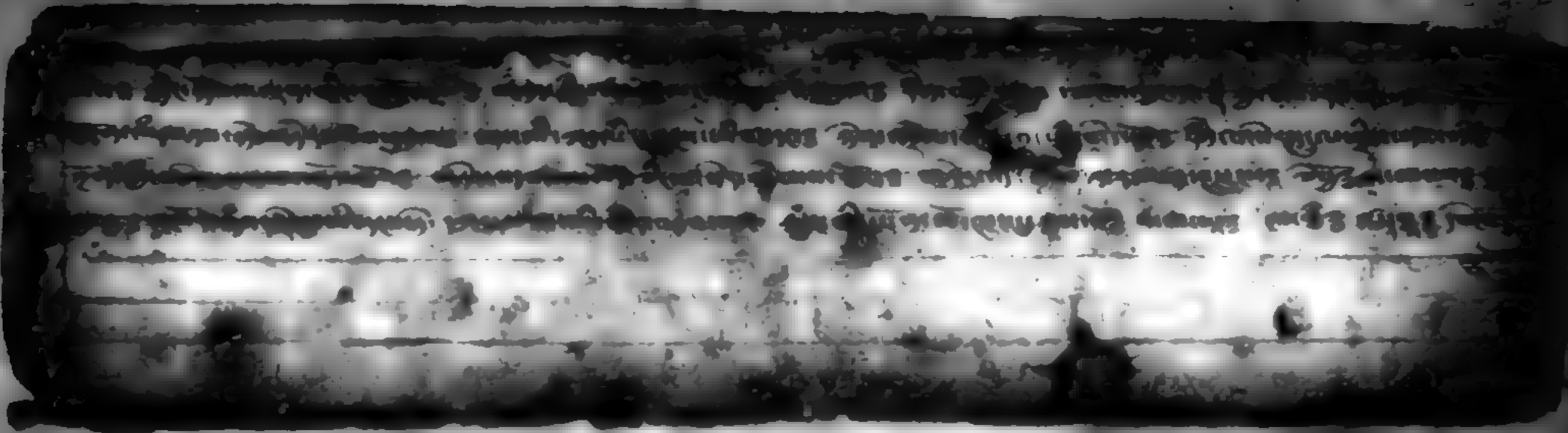
No. of leaves: 6 Approx. Size in cm: 7.3 x 30 Reel No. L290/14

Date of filming: 6.2.90 Script: Nagari Newari Tibetan Manthan

Remarks: paper—palm-leaf, damaged by moths rats breaking white

Paper: Nepali—Indian—mill-made, loose Thread-hole bound

Date: NS VS Shaka LS Colour Colour Slide No.



Nyingma School Handwritten Khyung-yig

Short Title Mi 'gyur dbang gyi sgron me'i rnam thar

NEPAL-GERMAN MANUSCRIPT PRESERVATION PROJECT

Place of Deposit: Thupten Chöling Private: Ngawang Gyurme Ms No.

Subject: rnam thar (Biography) Running No. L 3842

TITLE (acc. to Colophon/Catalogue):

rje btsun mi 'gyur dbang gyi sgron me'i rnam thar dpag

bsam 'phreng zhes bya ba bzhugs so

AUTHOR: Khyun po ras pa chos dbang 'gyur rdo

No. of leaves: 75 Complete Size in cm: 7.2 x 35 Reel No. L 3842

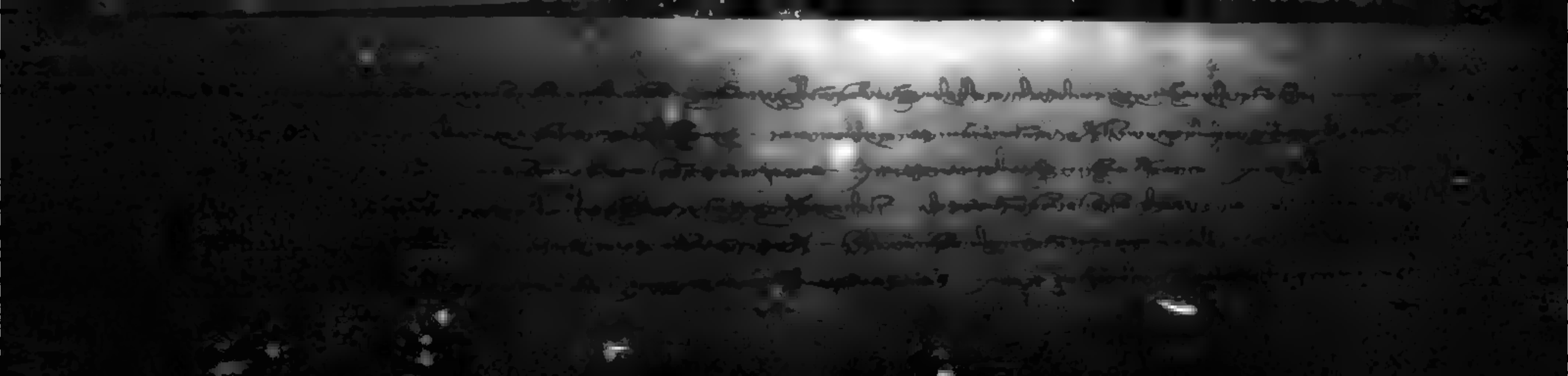
Date of filming: 24.10.90 Script:—Nagari—Newari—Tibetan—Marchen

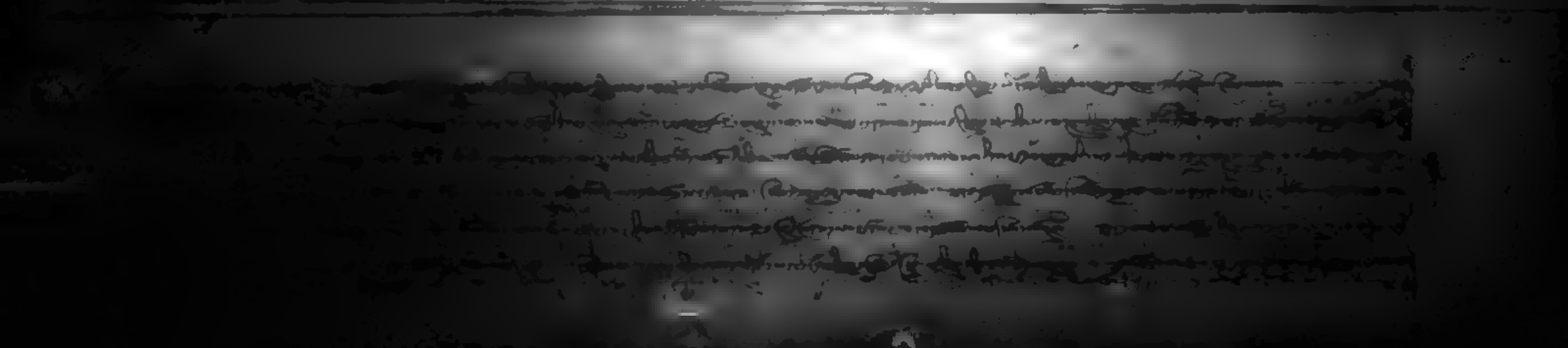
Material: Paper—leaf damaged by moths—rats—breaking—others:

Type: Manuscript—Xerox—multi-made. Loose—Thyasapho—bound

Date: NS VS Shaka LS Colour: Colour Slide No.

[illegible]





Short Title: XYLOGRAPH

NEPAL-GERMAN MANUSCRIPT PRESERVATION PROJECT

Place of Deposit: Gsho-smon Khang Private: Surendra Bista MS No.

Subject: Medicine Text Running No. L1574

TITLE (acc. to Colophon/Catalogue):

GSO RIG YAN LAG BRGYAD LDAN CHU GTER LAS/

GCES BSDUS ZHI MED NOR BU'I PHREN BA BZUGS SO/

AUTHOR: KARMA RAT-NA

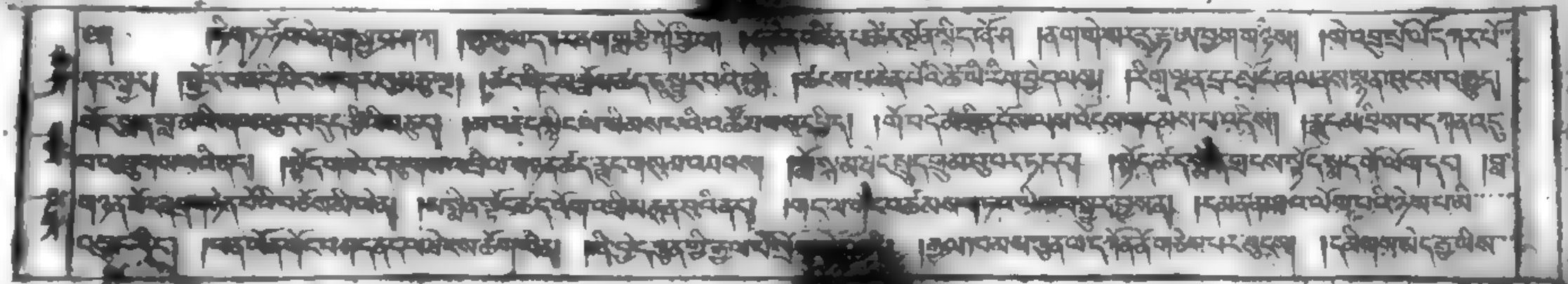
No. of leaves: 60 Incompl. Size in cm: 9X39,5 Reel No. L127/1

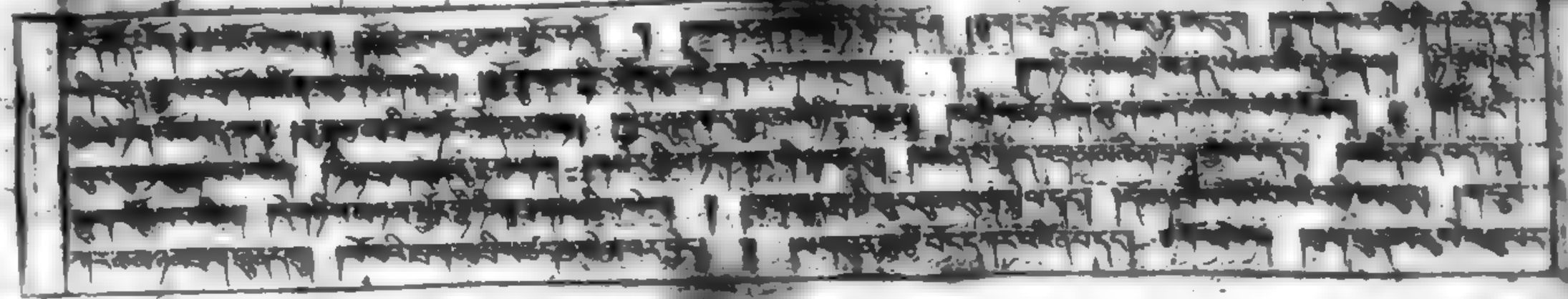
Date of filming: 29-4-87 Script: —Nagari —Newari (Tibetan) Maithili

Remarks: (paper) palm-leaf, damaged by worms —rats —breaking —others:

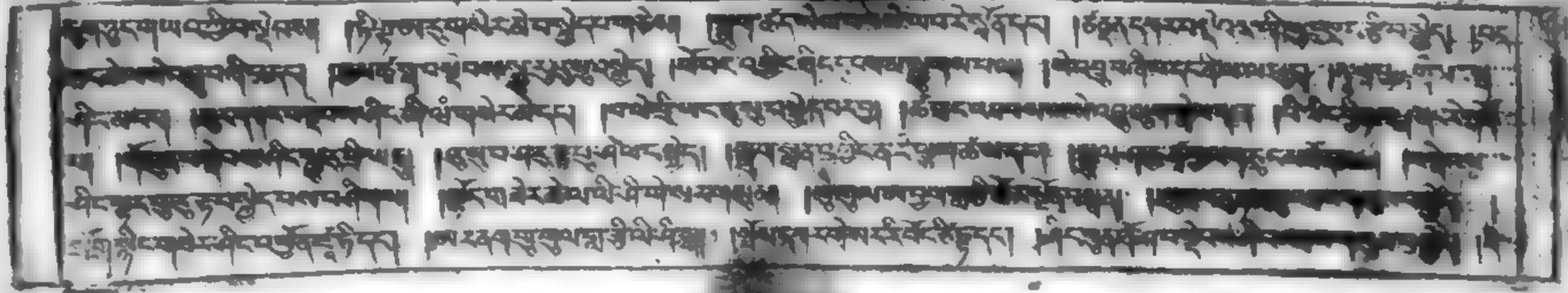
Paper. Nepali: —Indian —mill-made, (loose) Thyasaphu —bound

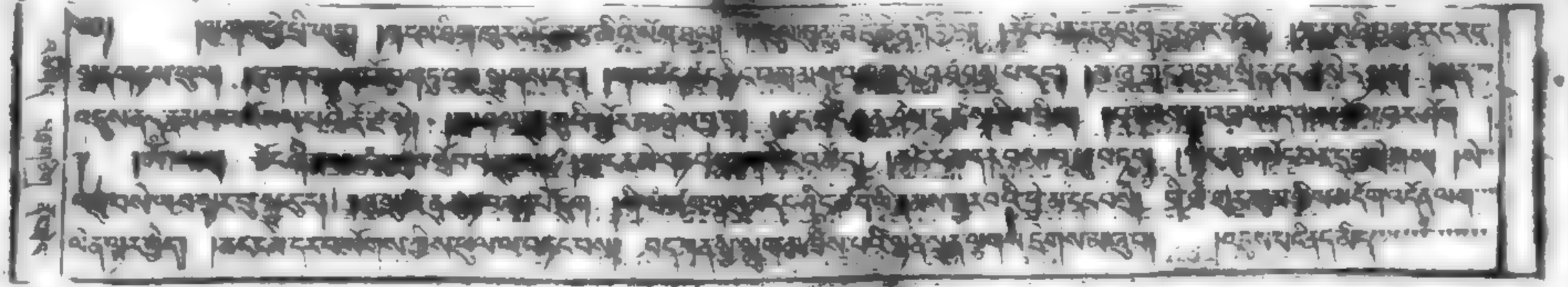
Date: NS VS Shaka LS Colour: Colour Slide No.



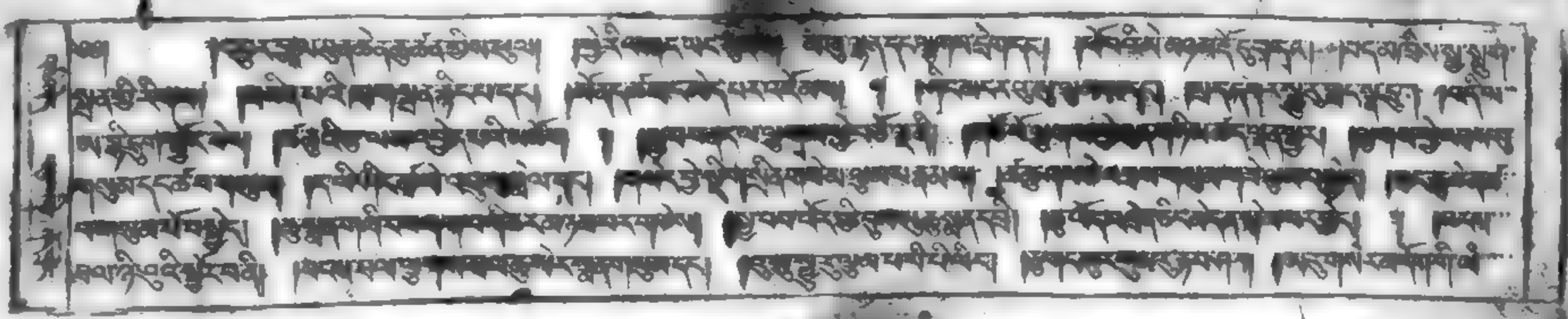


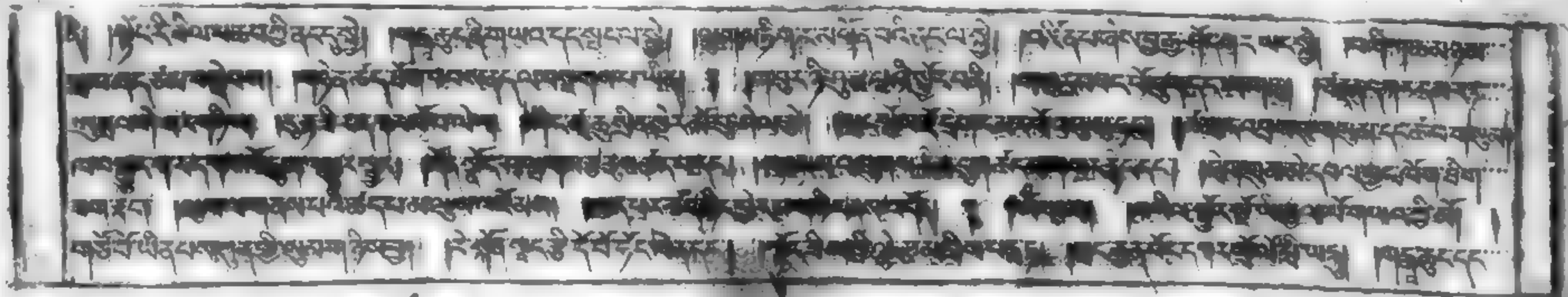
ཨཱ། ཨ ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ་སརྦ་དྷརྨཱཿ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཧཾ། ཨཱཿ་ཨ་ཀཱ་ཤ་སཱ་ཏྨ་ཀཿ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་གཏ་ཨཱ་ཏྨ་ཀཿ་ཨཱཿ་ཨ་ཀཱ་ཤ་སཱ་ཏྨ་ཀོ་ཧཾ། ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ

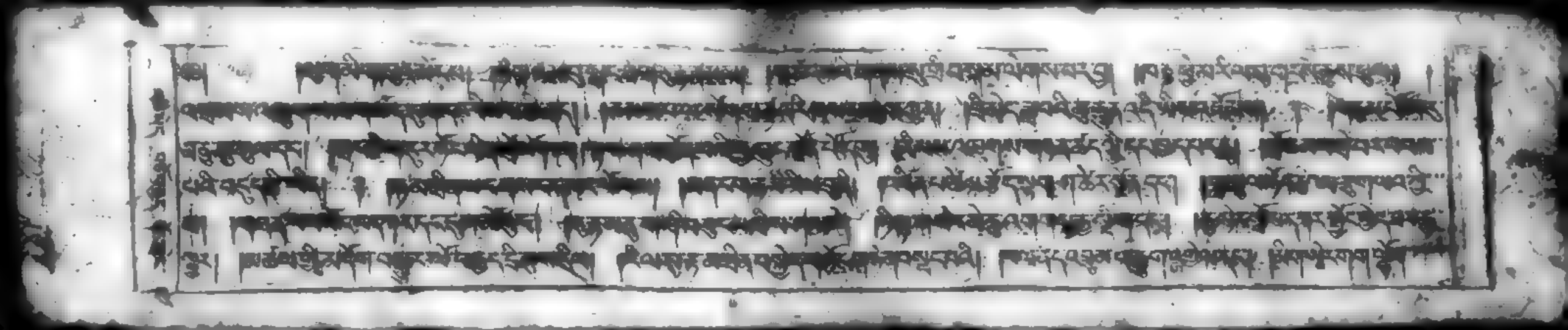


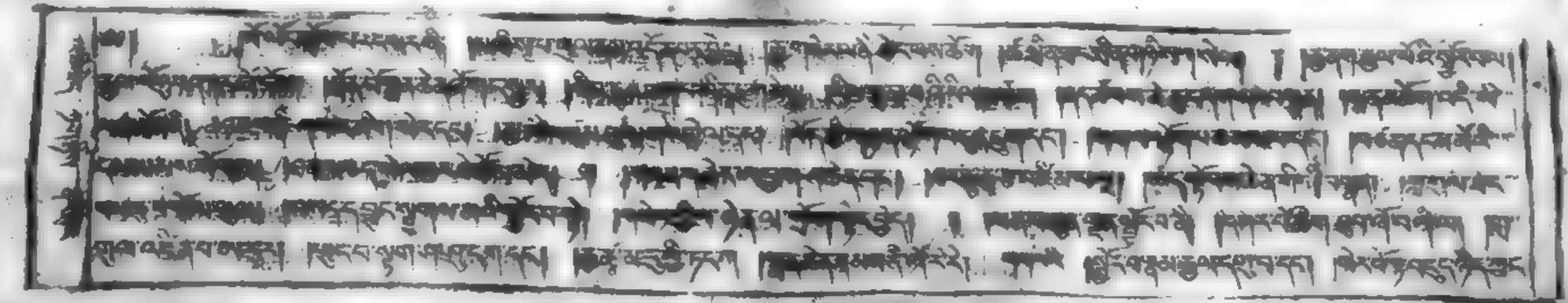


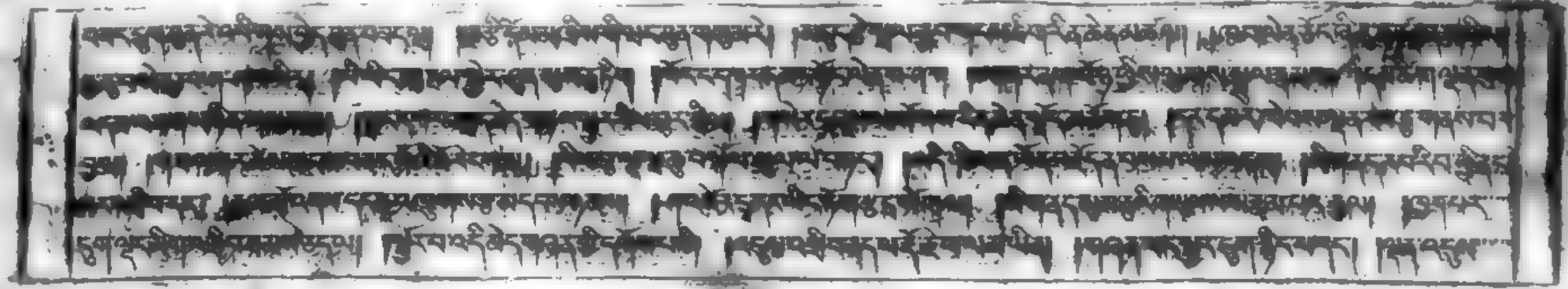
ལངོར་ལྷམས་པ་དག། སྐུ་དང་ཟབ་བོའི་རྒྱུན་ཐོགས་པས། ཐབ་བྱེས་ཏིལ་ཁེའི་ཤུན་པ་བཞིན། དེ་ནས་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་ཅིང་ཞུ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཐིམ་ཅིང་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ།

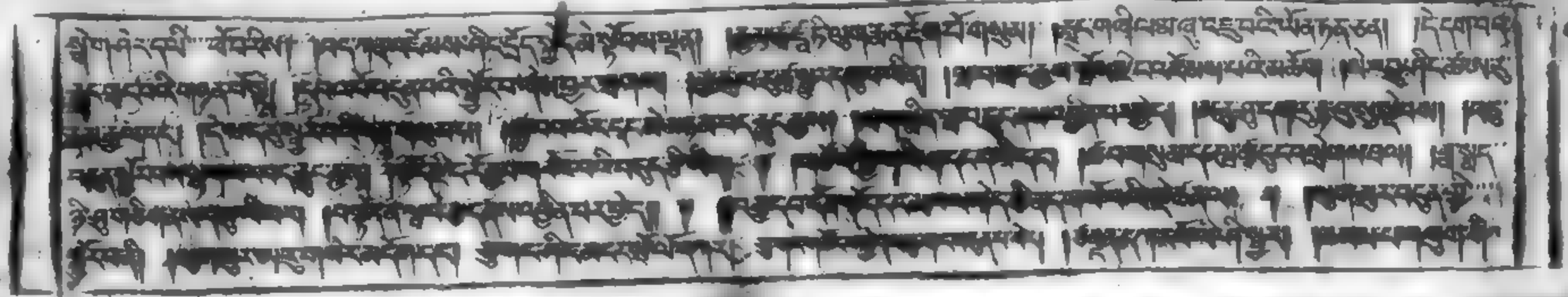




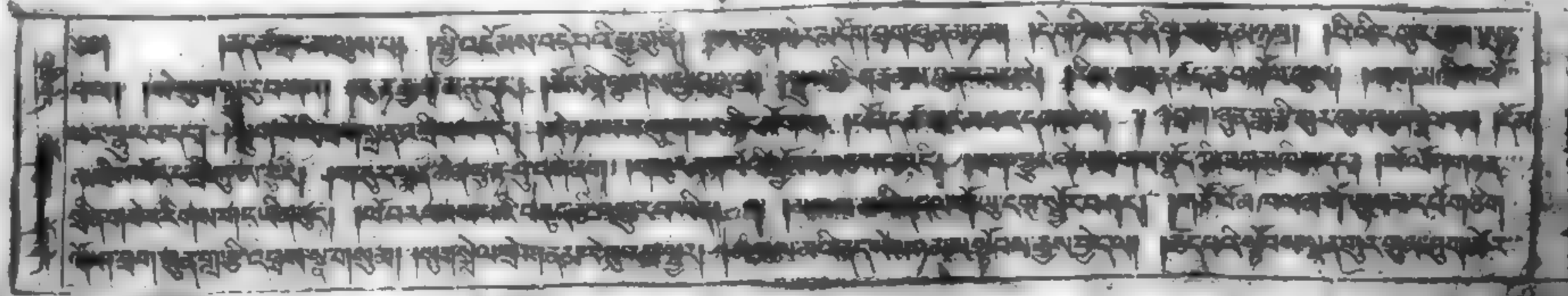


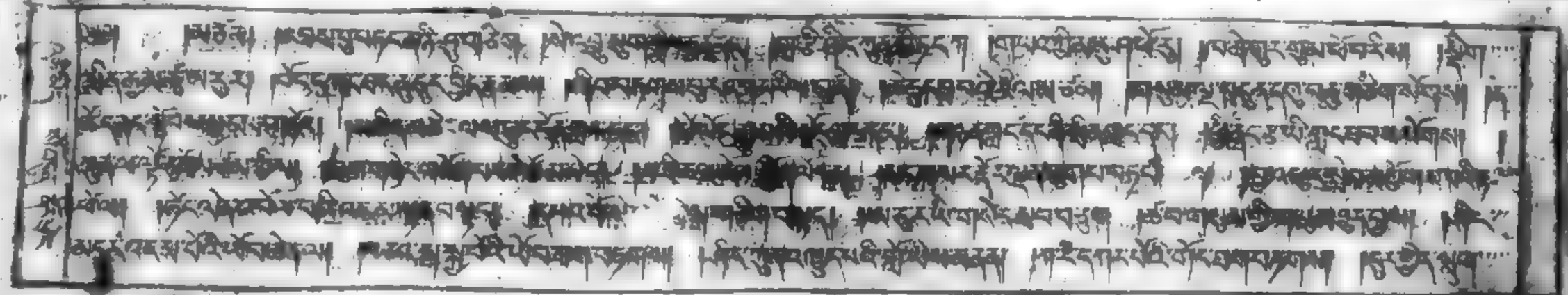


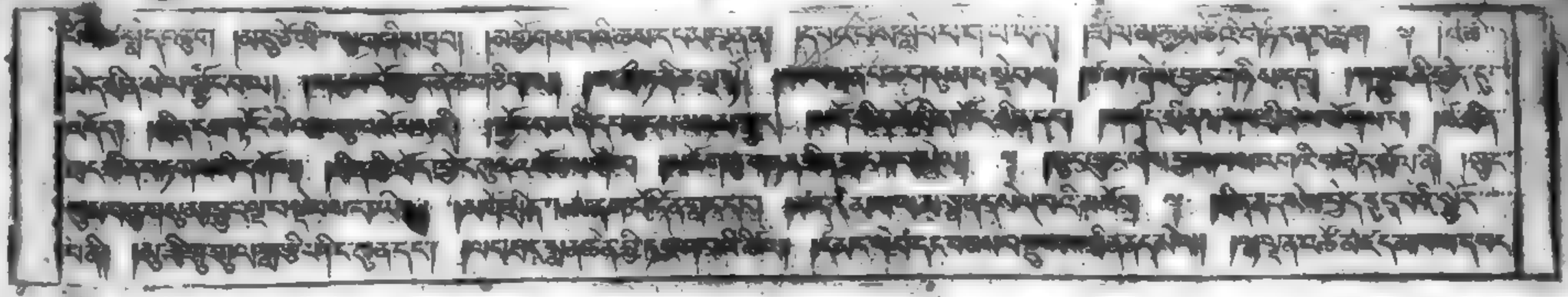


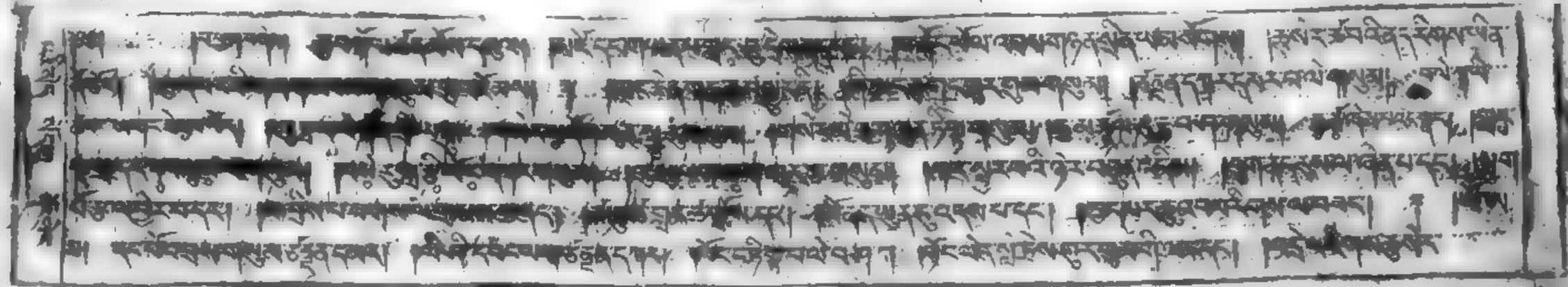


ལྷག་པར་ཐུབ་ཆེ་བས་ཀྱང་། །དང་དུ་ཆོས་སྐྱོང་ཡང་པའི་ཕྱིར། ། །ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་པོ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ལ། །ཕན་ཡོན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡིས། །ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ། །ཇི་ལྟར་ཕན་ཡོན

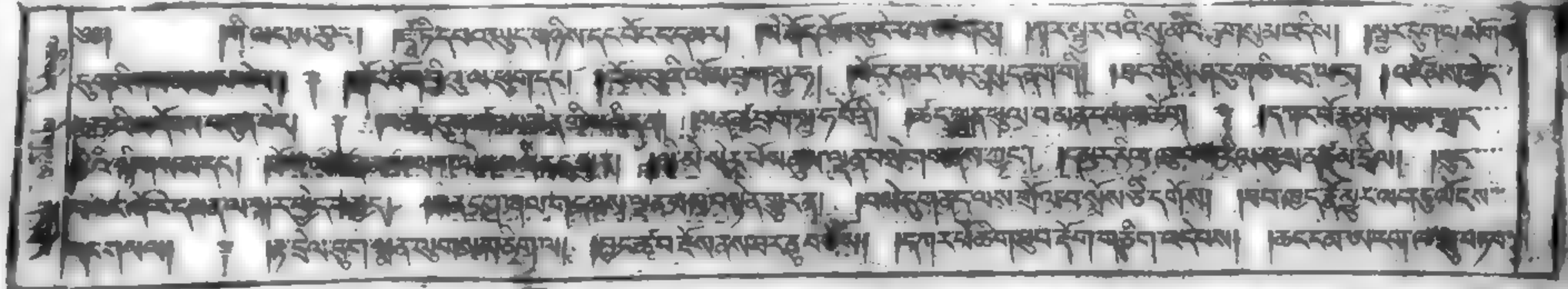


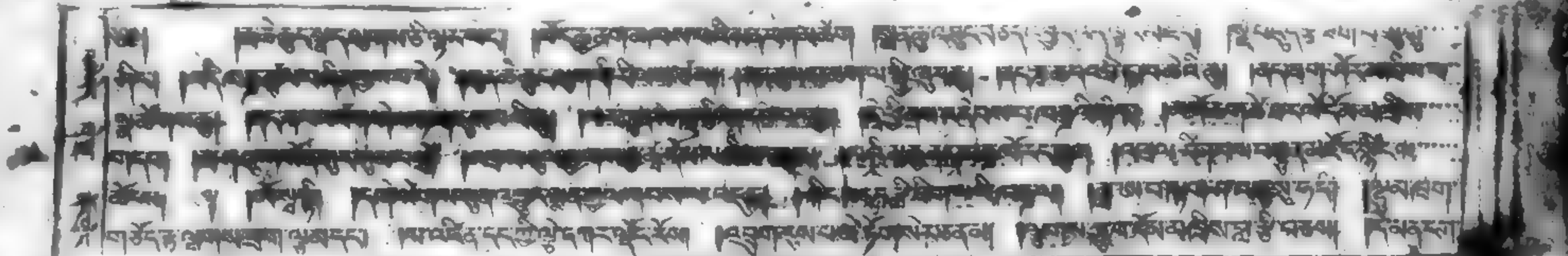




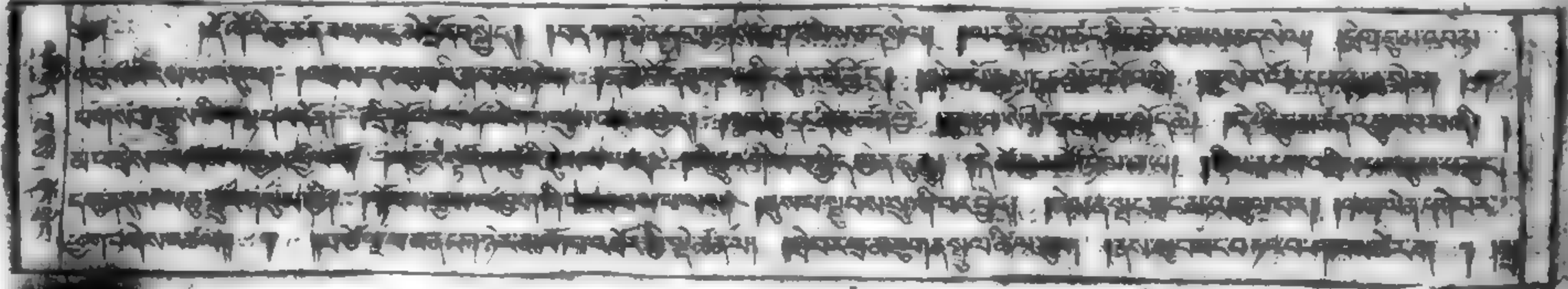


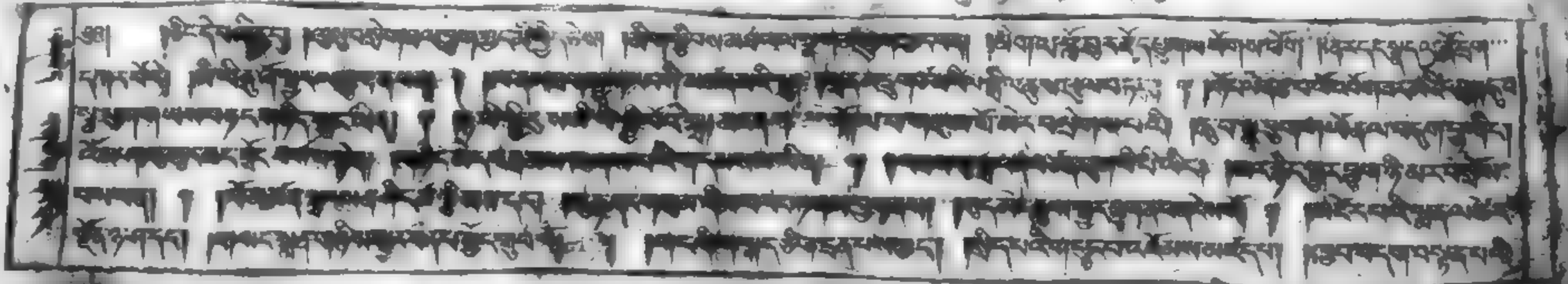
[illegible]

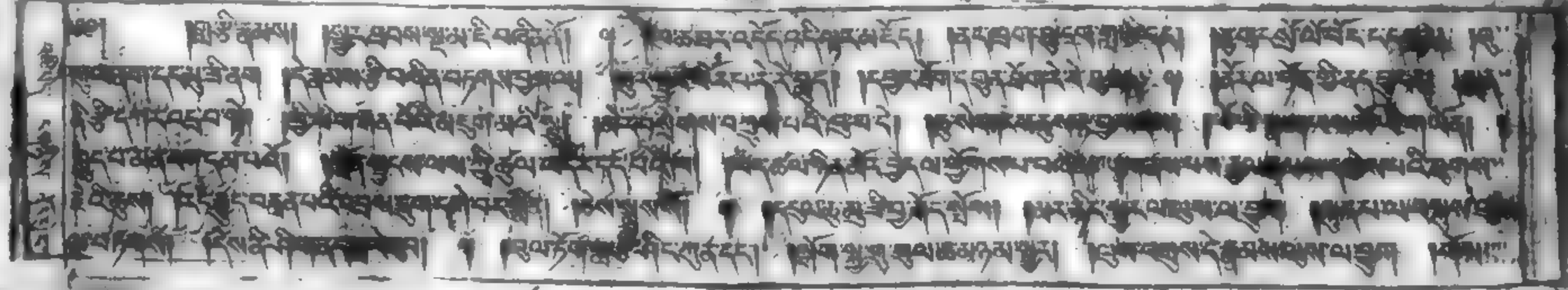


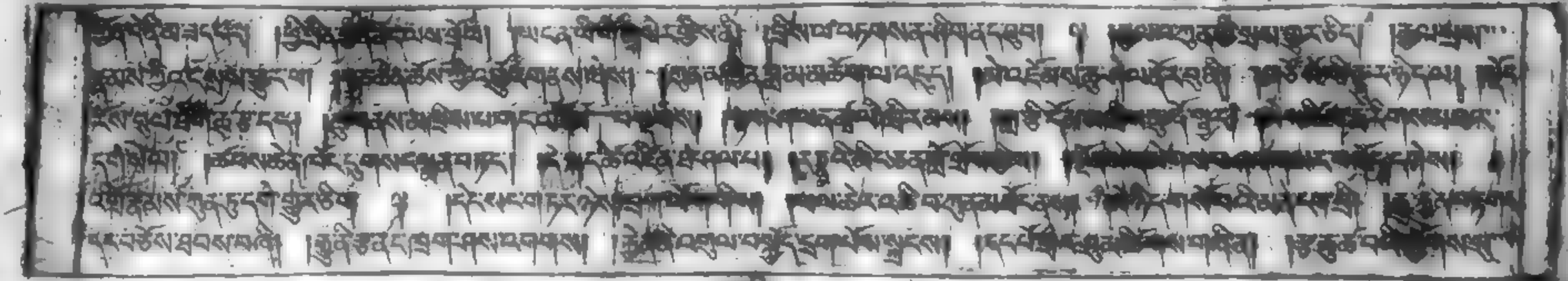


ནེར་བས། ། ཀཱ་ཤི་ཀཱ་ཡཱཾ་ ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། ཀཱ་ཤི་ཡང་ཀུ་ལ་ཡང་ཀུ་ལ་ཡང་ཀུ་ལ

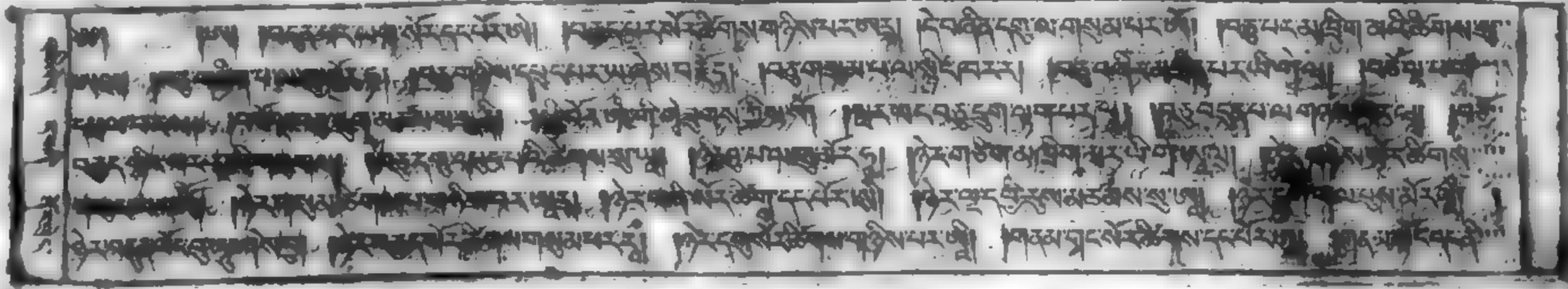


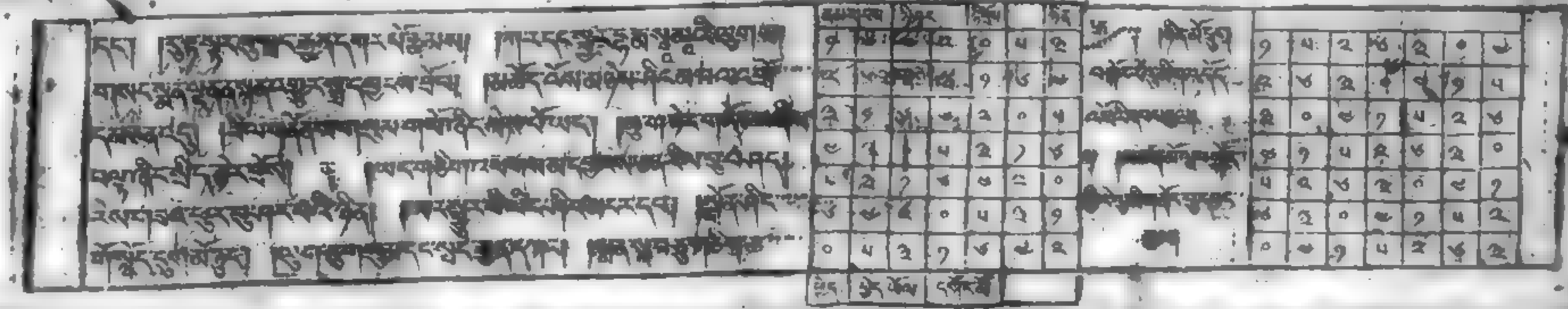






ཡང་། ཁོང་། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་ཤོར་བའི་ཕྱིར། ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་གསལ་ཁྱེད་ཤོར་ཞེས་བཤད་པ། ཁྱབ་བྱེད་རང་ཡིན་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱབ་བྱེད་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ཁྱབ་
བྱེད་ཀུན་གསལ་ཁྱེད་ཤོར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་གསལ་ཁྱེད་ཤོར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་གསལ་ཁྱེད་ཤོར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་གསལ་ཁྱེད་ཤོར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་གསལ་ཁྱེད་ཤོར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་གསལ་ཁྱེད་ཤོར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་གསལ་ཁྱེད་ཤོར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་གསལ་ཁྱེད་ཤོར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་གསལ་ཁྱེད་ཤོར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །
ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་གསལ་ཁྱེད་ཤོར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་གསལ་ཁྱེད་ཤོར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱབ་བྱེད་ཀུན་གསལ་ཁྱེད་ཤོར་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །





ཀཀ། །ཀཀཀ། ཀཀཀ

ཀ། ཨོཾ། ཐུབ་པའི་བཀའ་ཡང་དག་པར་བསྡུ་བའི། གཞི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་བཞག་པ། རྣམ་པར་བཤད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཏུ་གྱུར་པ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལ་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ་ཞེས་བྱ་བ།

TDAS LOG JKON MONG RGYAL

Short Title MTSHAN Xylograph

NEPAL-GERMAN MANUSCRIPT PRESERVATION PROJECT

Place of Deposit: Gha Sgron Khang Private: Rama Rigzin MS No.

Subject:

Running No. L 1656

TITLE (acc. to Colophon/Catalogue):

TDAS LOG DKAR CHAGS THAR PAN LAM STON GSAL BAN SGRON ME BZHUGS SO/

AUTHOR: STAG BLA DKON MCHOG RGYAL MTSHAN

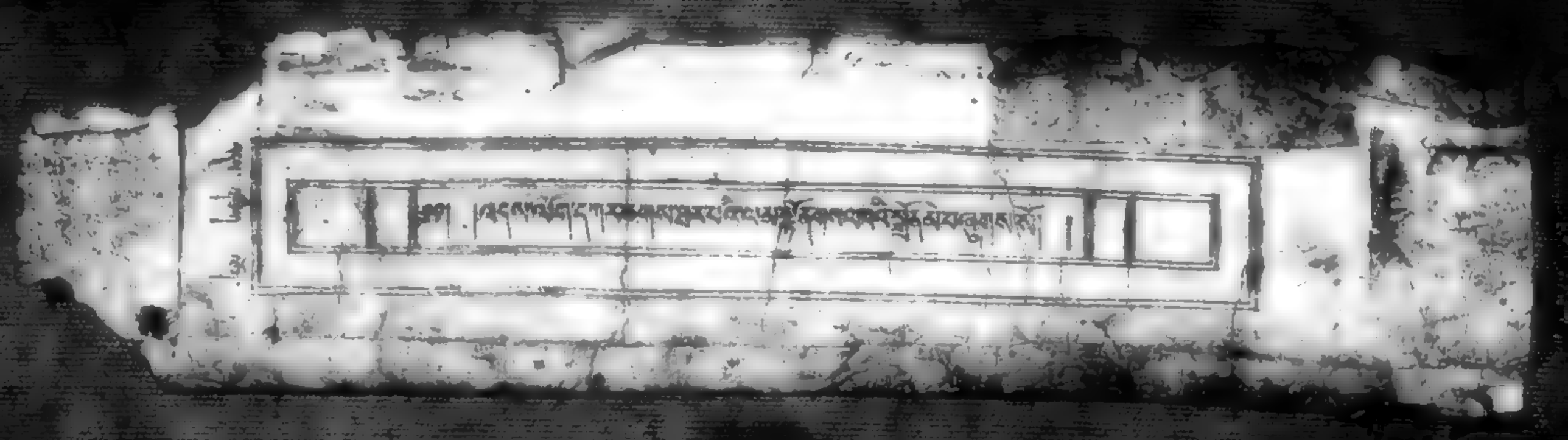
No of leaves: 135 Complete. Size in cm: 7,2X35 Reel No. L 137/3

Date of filming: 30-4-87 Script: —Nagari—Newari (Tibetan) Maithili

Remarks: (paper) palm-leaf, damaged by worms—rats—breaking—others:

Paper: Nepali—Indian - mill-made, (loose) Tiyasaphu—bound

Date: NS VS Shaka LS Colour: Colour: Slide No.



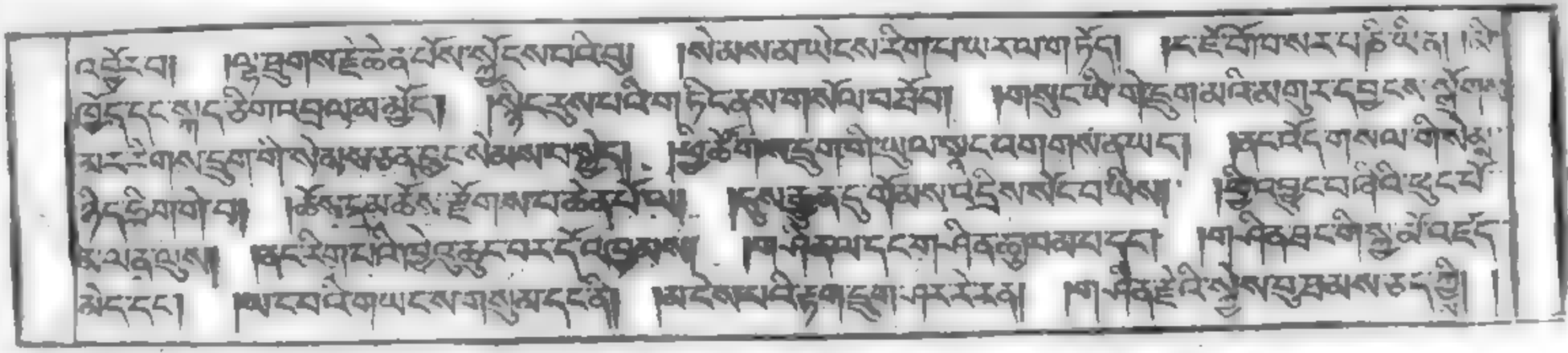
ཀ་ཏུ་ཀཱ། །རྩེ་བྱས་ཀུན་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ། ཀཱ་ཤྱ་པ་ཡིས་ཞུས་པ། ཇི་སྐད་དུ་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ། ཁྱིམ་བདག་ཁྱབ་འཇུག་གི་ཁྱིམ་ན་ཆོས་སྟོན་པ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཁྱབ་འཇུག་ཅོག་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་ཞུས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེས་གསུངས་པ་ལས། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །

ཐགས་བཅད་ཐུབ་པས་ཆུ་ཀླུང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆུ་ཚད་ཀྱང་ཟད་པ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡ

ཅེས་བཤད་པའོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏོ། །དེ་ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ

ཨེ་ཏཱ་ནི་ཨེ་ཝ། ཀྲི་ཡཱ་ཀ་ལཱ་པ་ཀ་ཏ་ཡཱ་ནི་ཨེ་ཝ། ཀྲི་ཡཱ་ཀ་ལཱ་པ་ཀ་ཏ་ཡཱ་ནི་ཨེ་ཝ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་།

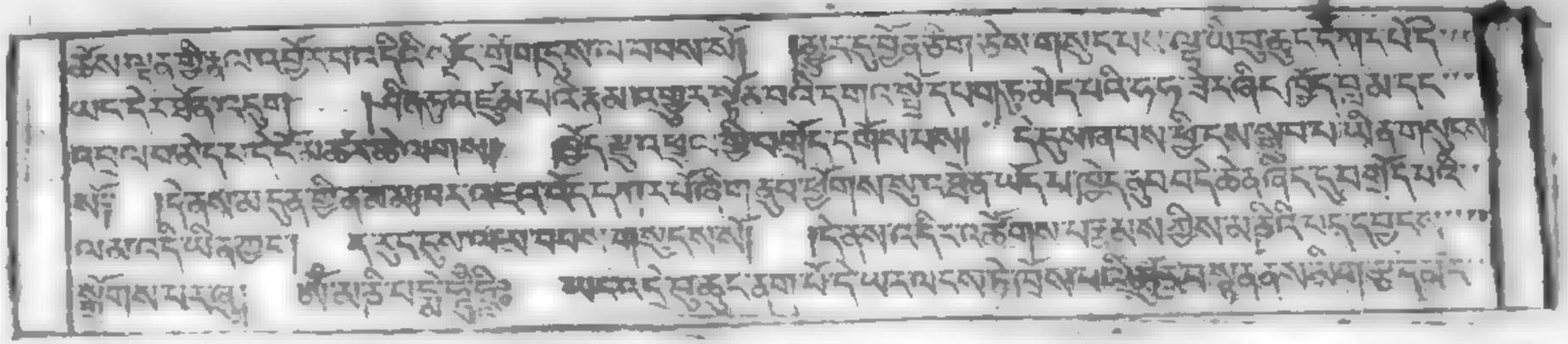
ཨ་ཙ་ཏ་ཨ་ཙ་ཏ།



ལྷ་མཐའ་གཅིག་ལྷ་ཐུབ་ཀྱི་ཤིང་རལ་བ་ཐོབ་པ་ལས་ཚེ་དེའི་ཚེ

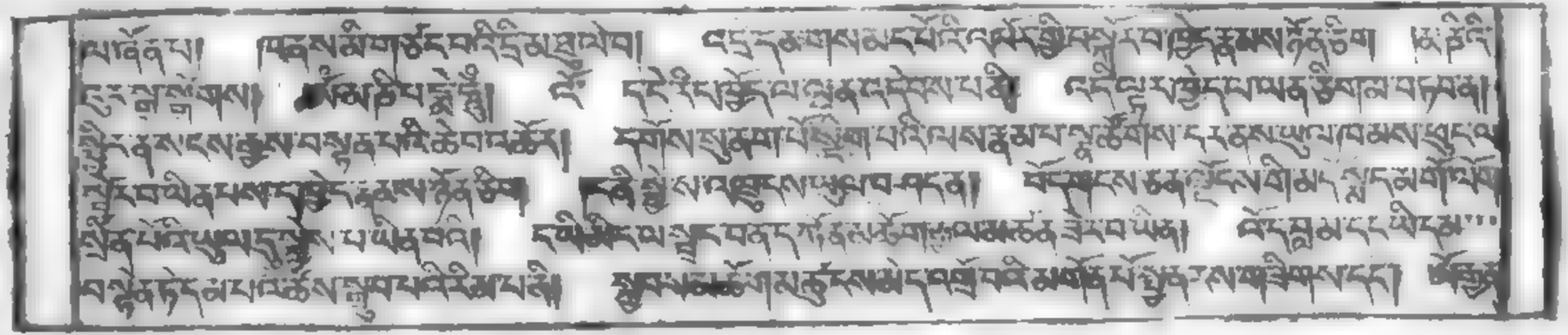
བདག་པོར་བདག་གི་རྒྱུར་གསོང་ནས་བཞག་ལ། ཕེམས་གསོང་བ་ལས་ལག་ལེན་མཁས་པར་བདེ་བའི་ཕྱིར་ཏེ། ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་
པོའི་ཐུགས་ཀར་ཞེས་བཏབ་ནས་ཐལ་བར་སོང་། ཁོང་གཅིག་ཚོང་པའི་ངང་ཚུལ་གྱིས་ཁྱིམ་ཁྱིམ་དུ་ཞུགས་ཏེ་ཚོང་ལས་བྱེད་པ་ལ། ཁྱིམ་
བདག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་ཅི་ཡོད་ཅེས་དྲིས་པ་ལ། ཁོང་གིས་ཁྱིམ་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཚོང་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁྱིམ་
བདག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་ཅི་ཡོད་ཅེས་དྲིས་པ་ལ། ཁོང་གིས་ཁྱིམ་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཚོང་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁྱིམ་
བདག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་ཅི་ཡོད་ཅེས་དྲིས་པ་ལ། ཁོང་གིས་ཁྱིམ་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཚོང་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁྱིམ་
བདག་གིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ན་ཅི་ཡོད་ཅེས་དྲིས་པ་ལ། ཁོང་གིས་ཁྱིམ་ན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཚོང་ལས་བྱེད་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁྱིམ་

ཀྱི་རྟེན་ལྟ་བུའི་ཚེ་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི

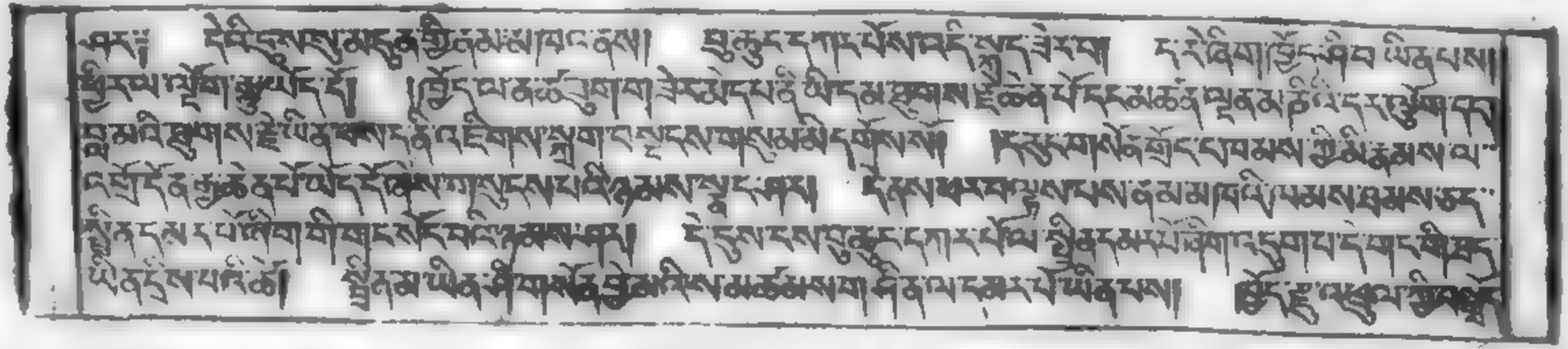


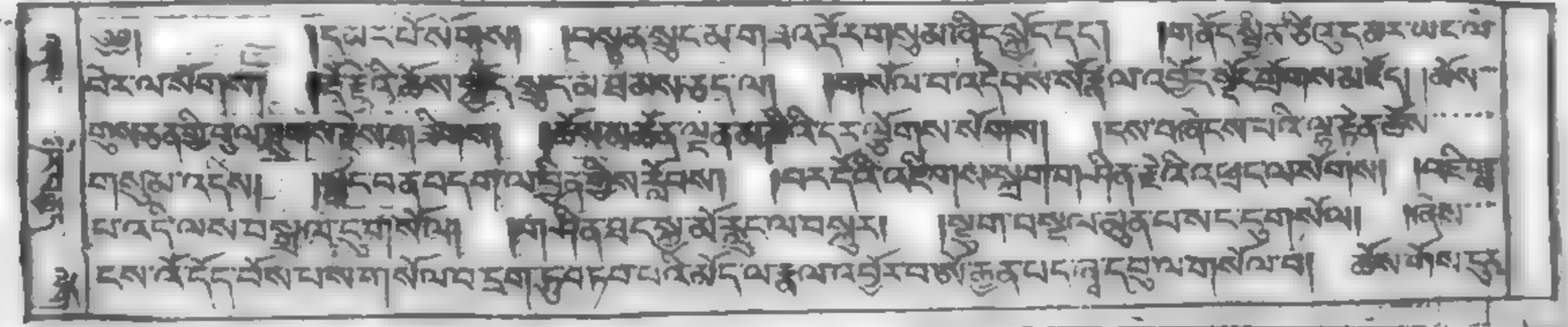
ཀཀ། ཀ་ཀྱོ། དགུ་ཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ལས་ཐར་པའི་དུས་ཚིགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་
ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ་ཡང་ཡོད་ཅིང་ཐར་པ་ཐོབ་ཟིན་པའི་ཚེ་ཡང་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཐ་ཤལ་ཏེ། དེ་ལ་
ཐ་ཤལ་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

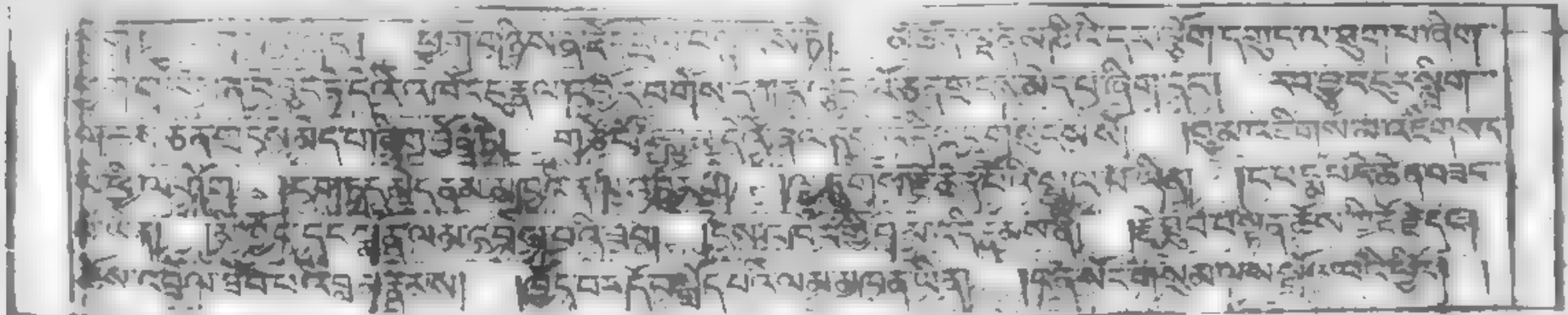
ཆགས་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད



ཀ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་ཁྱོད་ལྟེ་བ་ཁྲི་དང་ལྡན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དེ་གཞན་ཡང་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཨོཾ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་དཔའ་སྐུ་དབུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་བཟླས་ཤིང་། ཕྱག་རྒྱ་ཡང་ཡང་བཅིངས་ཏེ། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཡོད་པ་ལས་ཟླ་བ་ཡི་འོད་ཟེར་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཡང་ཡང་བསྒོམ་ཞིང་། ཐུགས་ཀ་ན







ཀུན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱིས་

གཤུག་བར་ཡང་ངམ། ཅམཱམ། ཀྱེམ་ཀོ་ཅཱཊ་ཀོ། ཨཀོཏཨེ་ཏོ་ཅེར་ཤིང་ཤུལ་བོ་ལྟང་ལྟང་ཐུག་ཅིང་ངོ། །ཡང་
ངས་སྐྱམ་ལ་ཨང་ཁྱང་ཐུགས་སོ། །ཀྱེ་བྱམ་སྐུག་ས་རྡེ་ཅན། འདི་བཞིན་ཏེ་གང་བཞས་སུ་བཏུག་ཏུ་ས་བས་བག····
ཏ་སོ་ཏོ་ཡོ། ཅ་ཐར་ཅེར་བོ་དང་ཁ་ཅིག །ཁམས་ལེ་ཅམ་ཨཀོཏ་ཅེར་བ་དང་ཁ་ཅིག། ཨཐབ་མོ་ཁ་ཤེ་ལེ་ཅེར་བ་དང་ཁྱུག་
ལྟོ་དཀའི་ཁ་ཤེ་ཅན་ཏོ་ཏེས་ཅེར་བ་དང་ཁའོ། དཔོན་པོ་ཁ་ངང་ཅེར་བ་དང་། དབང་ཆེན་སྐལ་ཚེ་ཅེར་བ་དང་བྱུག །ཅ
ཀྱོང་བ་ཏོ་ཏམ་ཁ་ཅ་ཁྱུག་བ་དང་བཏུག། ཅ་སྐྱོང་དབ་ཁ་ཆེ་ཀཀོ་ཏོ་དང་ལྡན། དཔང་ཆེན་ལྷ་རྒྱལ་དང་དགུ། དབང་···
ཆེ་ཏོ་རྡོ་རྡམ་དང་བཐུ། དབང་ཆེན་དྲག་རྒྱལ་སྐྱབས་དང་རུ་ཁ་ཆེ་ཁ། །ཀཀོ་ཏོ། ཀཀོ་ཁ་བཐུ་བ། མཀོ་ཏཆོ་དབཏྲ།

ཨཱཿ ཨོཾ་ བཛྲ་ཏཱི་ཀྵྞ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱ་ཧཱུྃ

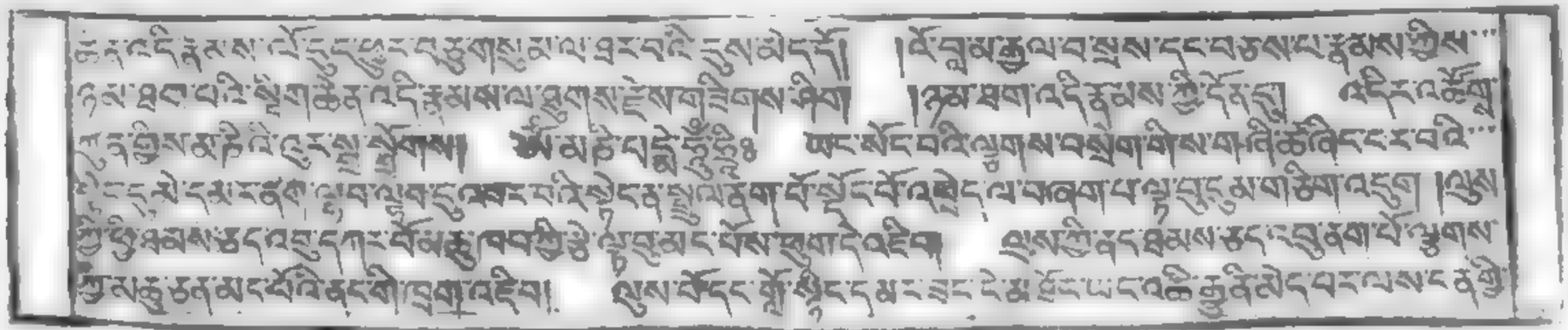
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ། འཇམ་དཔལ་ཡང་དག་པ་ལ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་

ཀུ་ཤ་ཀ་ལས་བཅས་ཏེ་ཞལ། ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས། ཁ་ཅིག་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས། བཅས་ཏེ་ཞལ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་
རིག་པ་ལས་བཅས་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་བཅས་སྟེ་ཞལ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་
ཞེས་བཅས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་བཅས་ཏེ་ཞལ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་བཅས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་
ཞེས་བཅས་ཏེ་ཞལ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་བཅས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་བཅས་ཏེ་ཞལ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་
ཞེས་བཅས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་བཅས་ཏེ་ཞལ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་བཅས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་
ཞེས་བཅས་ཏེ་ཞལ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་བཅས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་བཅས་ཏེ་ཞལ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་
ཞེས་བཅས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་བཅས་ཏེ་ཞལ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་བཅས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་
ཞེས་བཅས་ཏེ་ཞལ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་བཅས་ཏེ། ཁ་ཅིག་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་ཞེས་བཅས་ཏེ་ཞལ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤེས་

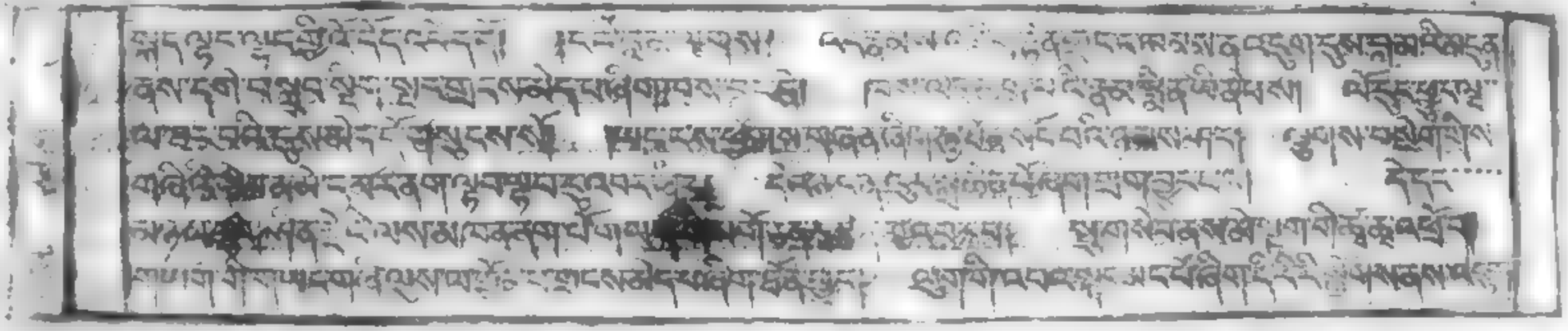
ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ནོ།། །།ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ཏེ།
ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ནོ།། །།ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡིན་ཏེ།

ཤེས་བཞིའི་བཤད་སྒོ་ནས་ཀྱང་། ཡང་རྟེན་བཟང་པོའི་ཚིག་ལས་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ཨཱཡུཥྨཱན་ཀཱཤྱཔ་ཨཱཡུཥྨཱན་ཀཱཤྱཔ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་། ཨཱཡུཥྨཱན་ཀཱཤྱཔ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ།

ཀཱ། །ཨཱ་ཙཱ་རྱ་ཤཱི་ལཾ། ཨཱ་ཙཱ་རྱ་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ནཱི་ཡཾ། དྲུ་ཏ་ཝི་ལ་མ་བཾ་ཤ་ཝ་ཏཱ་ཝ་ཏཱ་ཀ་ཏ་ཡཱ་ཏ་ཡཱ་ཏ། ཤུ་ཤཱི་ཏེ་ན། ཤུ་ཤཱི་ཏཱ་ཡཱཾ། ཤུ་ཤཱི་ཏཱ་ཡཱཾ་ཀཱ་ཏྱཱ་ཡ་ནཱི་ཡཱཾ་ཤཱ་ཁཱ་ཡཱཾ། ཤཱ་ཁཱ་ཡཱཾ། ཤཱ་ཁ



ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཡི་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཅི་འདོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ།།
ཞེས་པ་ནི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲ་ཡི་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཅི་འདོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གོ།།
ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ནི་ཆུ་ལྷུང་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུན་མིན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ།།
ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱང་ཐོབ་ཅིང་ཐུན་མིན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱང་ཐོབ་པ་ནི་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་ཐུན་མིན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།།
ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་ཐུན་མིན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ནི་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་ཐུན་མིན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།།
ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་ཐུན་མིན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ནི་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་ཐུན་མིན་གྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།།



ཐུབ་པས་ཆོད་པར་རེག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་དང་བཅས་པ། ཡན་ལག་བཞི་ཡི་ཕྱོགས་ཀྱི་དེ་ཉིད་ལས་ལག་པ་སྐྱེ་བའི་ཚེ་ན་འདུག །དེ་ཕྱི་
ལས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས། དཔལ་ལྡན་ལས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་དུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་
དེའི་ཚེ་ཐུབ་པས་ཆོད་པར་རེག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཐུབ་པས་ཆོད་པར་རེག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཐུབ་
པས་ཆོད་པར་རེག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཐུབ་པས་ཆོད་པར་རེག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཐུབ་པས་ཆོད་
པར་རེག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཐུབ་པས་ཆོད་པར་རེག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཐུབ་པས་ཆོད་པར་རེག་
ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཐུབ་པས་ཆོད་པར་རེག་ཅིང་མངོན་པར་ཞེན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཐུབ་པས་ཆོད་པར་རེག་ཅིང་

བསམ་བཟུང་། ཐམས་ཅད་རྒྱགས་ཤིན་རྟགས་བཅས་ལ་དེ་སོགས་སུ་ཉོན་རྟོང་བགོ་ལོག་རྒྱོག་སྐྱེད་ཐམས་ཅད་
ལྷུག་དང་མཉམ་ཞོག་ཚམ་བཟུང་བ་སོགས་བའི་བླ་ཤེས་རྒྱུ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་ནས་ཡོངས་སུ་
མོད་པ་ཞིག་གི། ཐབས་དང་ཤས་ཆེ་སྐྱེ་རྣོ། རྒྱུ་བསྟན་པའི་དབུ་བའོ་ཞེས་སྨྲས་ཏེ་ཅི་ཞིག་ཟེར་ཞེ་ན། ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་ཚམ། རང་རྒྱལ་གྱི་ལུགས་བཤད་པའི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ། ཐུབ་པ་
བཅུ་བདུན་ཡོད། ཞེས་ཤེར་ཏེ། ཁང་དགའ་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ། ཁམ་ཁ་ཤས་ཆེ་སྐྱེ་རྣོ་ལུགས། དང་དང་
པ་ལྟ་ལས་ཅི་ཞིག་པའི། བྱ་མདང་ཁྱབ་ཅིས་རྒྱུན་གཅིག་པ་ཡོད་མདལ་ཡིངས་སྐྱོས་ཤེག །འོ་ ལེགས་ལགོ་ཤེར་ནས།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་

ཀོན་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ།
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ཏེ།

ཨཱ། །ཤྲཱི་མདོ་དེ་སྐད་བྱུང་ངོ་། ཡེ་ཤེས་སྐུ་ལས་ངོ་། ཤྲཱ་ལཱ་ཏྭ་ལས་ངོ་། གཉིས་སོ་སོར་རིག་པ། སྐུ་ལས་ངོ་།
བཅུ་གཅིག་པ། དཔལ་ཆེན་དོན་གྲུབ་པས་རྩལ་ཐོབ་ཅིང་ཐབས་ཤེས་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་
རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་
བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་

ཨཨ། ། །པཎིཏཾ་ཤྲཱིཀཱ་ལཱ་ཙཀྲ་པཱ་དཾ། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཆོ་ག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ

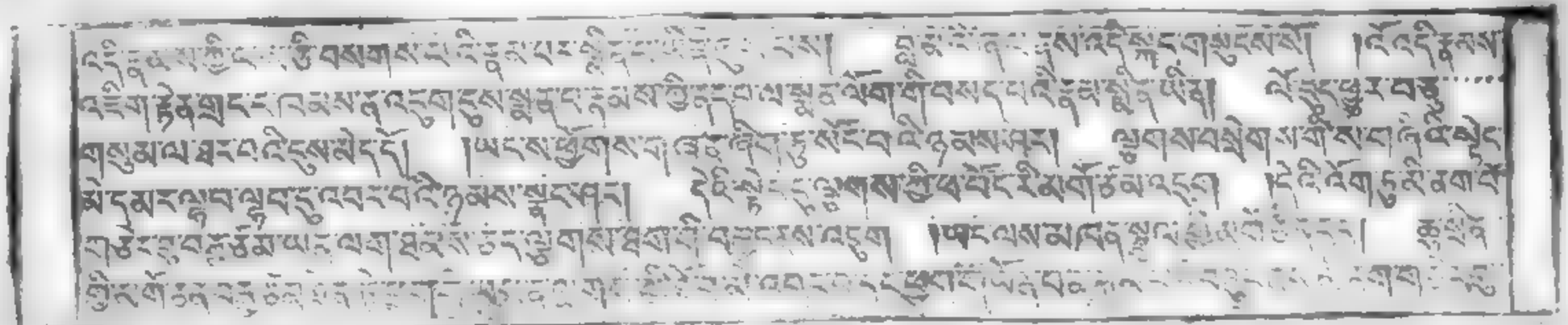
ཨཱ། །དེ་དག་ལྟར་ཐུབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་དེ་ཁོ་ནར་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྟེན་གཞན་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྟེན་ཡིན་ནོ། ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་གཞན་ཡོད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྟེན་ཡིན་ནོ། ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྟེན་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྟེན་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་གཞན་ཡོད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྟེན་ཡིན་ནོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྟེན་ཆུ་གཏེར་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་རྟེན་ཡིན་ནོ

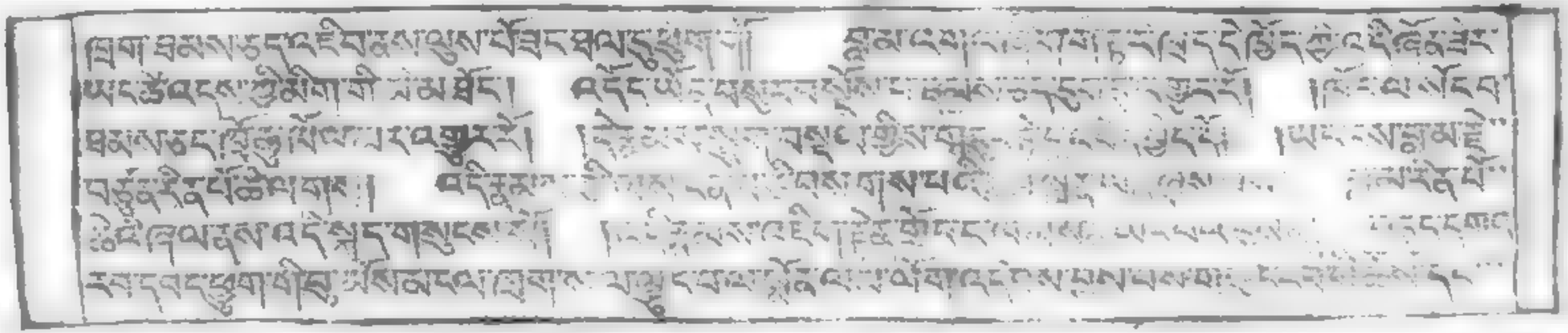
ཀྱི་ནང་གི་མཐོ་གཏད་པ་ཡིས་ཀྱང་ཏད་ལས་མ་འདས་ཏེ་ཐུབ་པའོ་ཅན་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཏད་ལས་མ་འདས་ཏེ་
བཅུད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ། དཔེར་ན་བཅུད་རེ་ཤ་ཡས་ཁྱབ་པའི་ཆུ་ཤིང་ཆེ་བའི་ཉོན་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ་ཐུབ་པའོ་ཅན་
ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཏད་ལས་མ་འདས་ཏེ་ཐུབ་པའོ་ཅན་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཏད་ལས་མ་འདས་ཏེ་
ཐུབ་པའོ་ཅན་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཏད་ལས་མ་འདས་ཏེ་ཐུབ་པའོ་ཅན་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཏད་ལས་
མ་འདས་ཏེ་ཐུབ་པའོ་ཅན་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཏད་ལས་མ་འདས་ཏེ་ཐུབ་པའོ་ཅན་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་
ཀྱང་ཏད་ལས་མ་འདས་ཏེ་ཐུབ་པའོ་ཅན་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཏད་ལས་མ་འདས་ཏེ་ཐུབ་པའོ་ཅན་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཏད་ལས་མ་འདས་ཏེ་ཐུབ་པའོ་ཅན་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཏད་ལས་མ་འདས་ཏེ་ཐུབ་པའོ་ཅན་

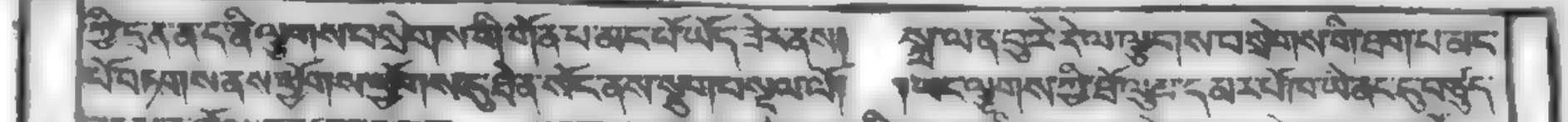
།ཤིན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་བའི་ཡུལ་ཚོང་དང་ལྡན་པའི་སྐད་དོ་སེར་རྒྱུད་ལས། སྤོས་ལ་དང་ཞག་བཅུ་ལོན་པ་ལས། ཡང་ཁྱིམ་བདག་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། ཡང་དེ

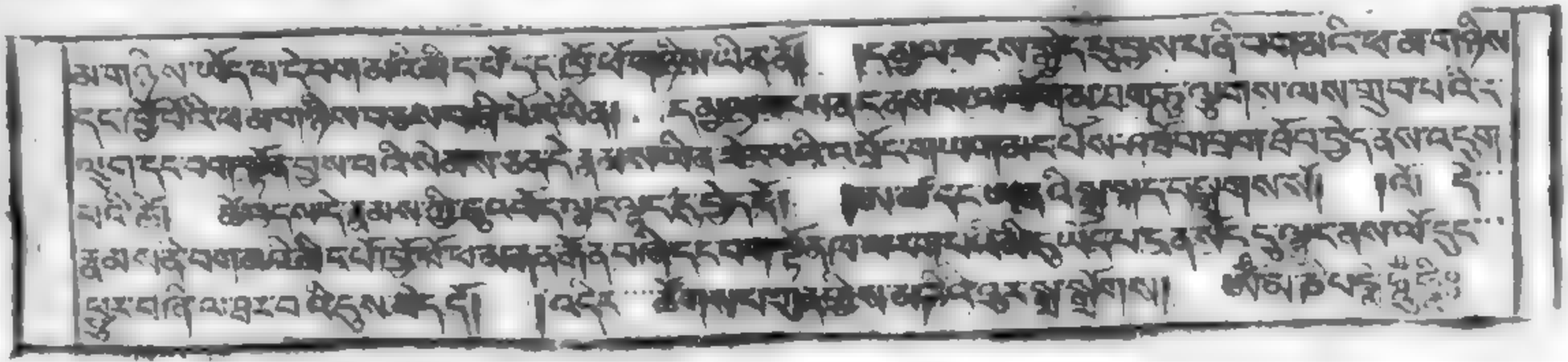
ཀཀ། ——།ཐོག་ཏོང་བཤད་ཚུལ་སས་ཀས། ཁང་སྐྱེས་ཀར་ཐོག་ཏོང་ཁ་སྐོང་བྱུང་ཚུལ། དེ་ནས་ཁ་ཏོག་ཏོང་
ཁུལ་ཁོངས་ཐོག་ཏོང་བཤད་ཚུལ། ཁང་ཆུང་བཤད་ཚུལ། རིའུ་གསར་ལྷོ་ཆོས་གསུམ། ཁོར་ལུགས་བཤད་ཚུལ་ཁག་
དེ་དག་ཐོག་ཏོང་ཁ་སྐོང་བྱུང་ཚུལ། ། ཁང་ཆུང་ཁོངས་ཀྱི་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་
ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་
ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་
ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་ཁང་ཆུང་ཁག་ཏུ་

ཅེས་བཤད་པ་ལྟར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཡང་ན



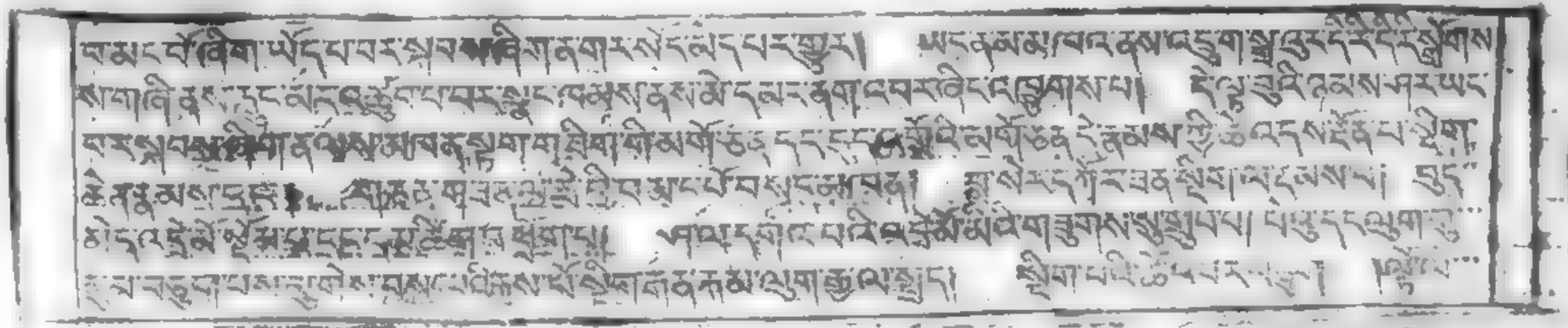






ཞེས་དྲུ་ཐལ་གྱི་ལས་ཀྱང་བསྟན་ཏོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཚེ་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་དུ་
གསུངས་སོ། །ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ངོ། །ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་
ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ངོ། །ཚེ་
ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་
ལས་བྱུང་ངོ། །ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་
ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ངོ། །ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་
ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ངོ། །ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་
ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ངོ། །ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་
ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ལས་བྱུང་ངོ། །ཚེ་
ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་
རྒྱུ་ལས་བྱུང་ངོ། །ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་ཡང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀྱང་
ཚེ་

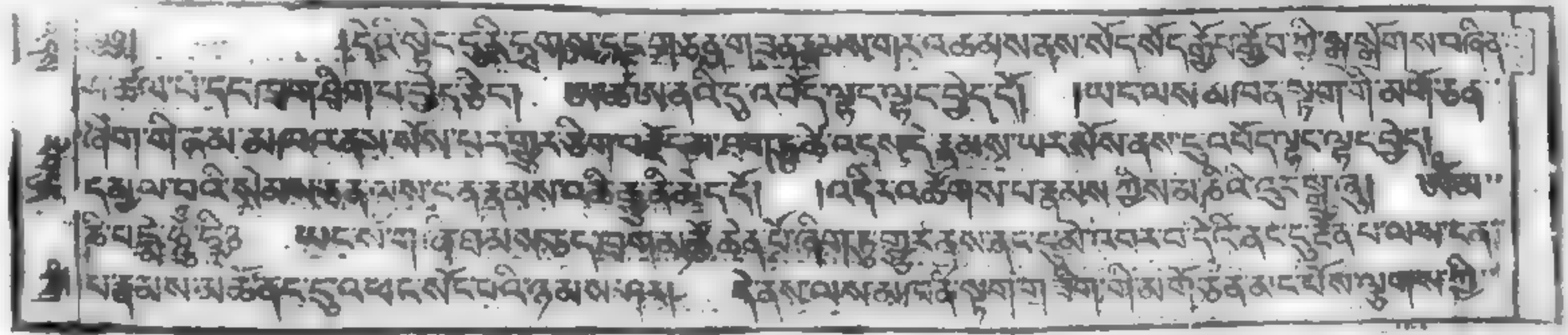
ཀཽ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དཔལ་གསུམ་ལས། །ཐུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡི་ཞེས་བཅས་ཀྱིས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཞེས་བཤད་དེ། ""ཨཱཏྨན་དུ་མཚོན་ཏེ་སྐུ་ཞེས་གསུངས་ཀྱི། སྐུ་ཞེས་བྱ་བ་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཡང་ན་བདག་ཉིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཞེས་བཤད་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ། ཡང་ན་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན



ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།

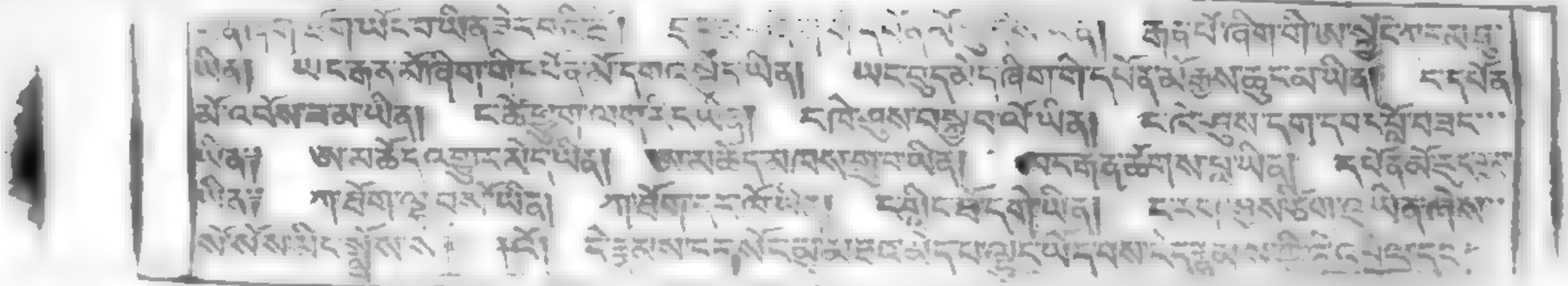
དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཟིན་ཅིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ།།

ཀུན་དགའ་བོ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཡིད་ལ་བྱས་ནས་ཐོས་པ་ཡང་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ



ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཡིན་ནོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཇི་སྐད་དུ་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཅི་ཞེ་ན། ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཡིན་ནོ། །

བཅུད་ཙོ་ཞིག་ཡོད་པའང་མཐའ་ཡས་ཤིང་ནས་ནས་ཡོད་པར་སྣང་། ཡང་ཁམས་བཅུ་ཁམས་བདུན་གྱི་སྐྱེ་བོ་དེ་དག་
གང་ལ་ཞིག་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐོག་མེད་ནས་ནས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བསྒྲིབས་པས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ཡོད་ཀྱང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་
ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་ཀྱང་
ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་
དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་

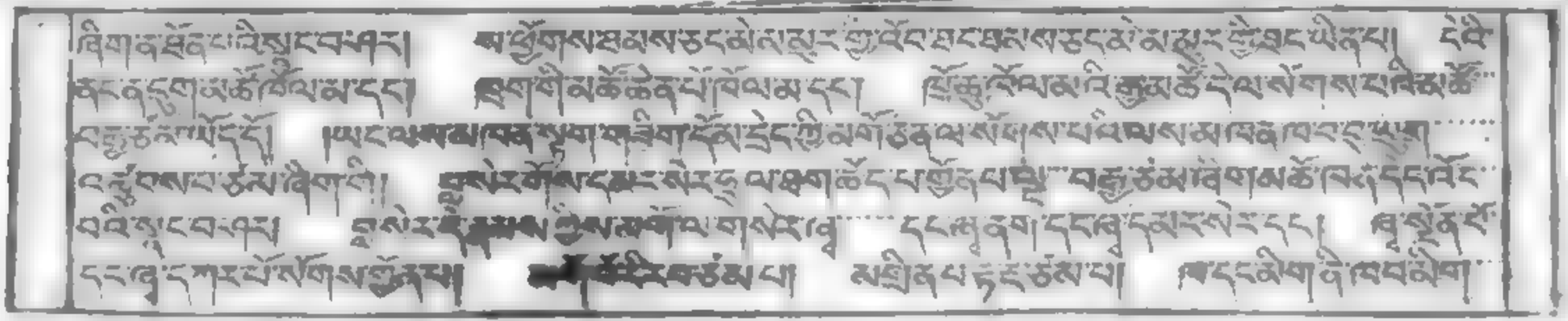


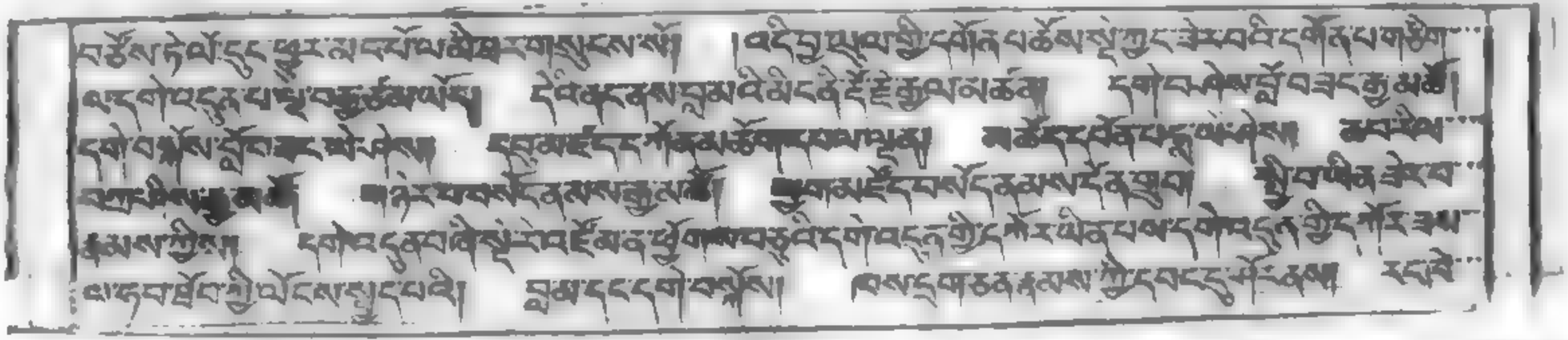
ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཨཱཿ ཧཱུྃ

ཏོ་ཡུལ་ཞེ་འབར་བ་རྣམས་ཀྱང་ཐལ་ཞིང་ཉེ་བའི་ཚལ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡངས་པ་སྟེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཆུ་ཚོད་ཙམ་ཡང་མེད་ཅིང

ཐུབ་ཆུ་གཙོ་ལས་མཐའ་ཅན་རྫས་ལྔའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ། །ཡང་དག་པར་བྱང་ཆུབ་
པ་ཆེན་པོས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆུ་ཡིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུབ་
པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུབ་
པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུབ་
པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུབ་
པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུབ་
པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ནི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཐུབ་

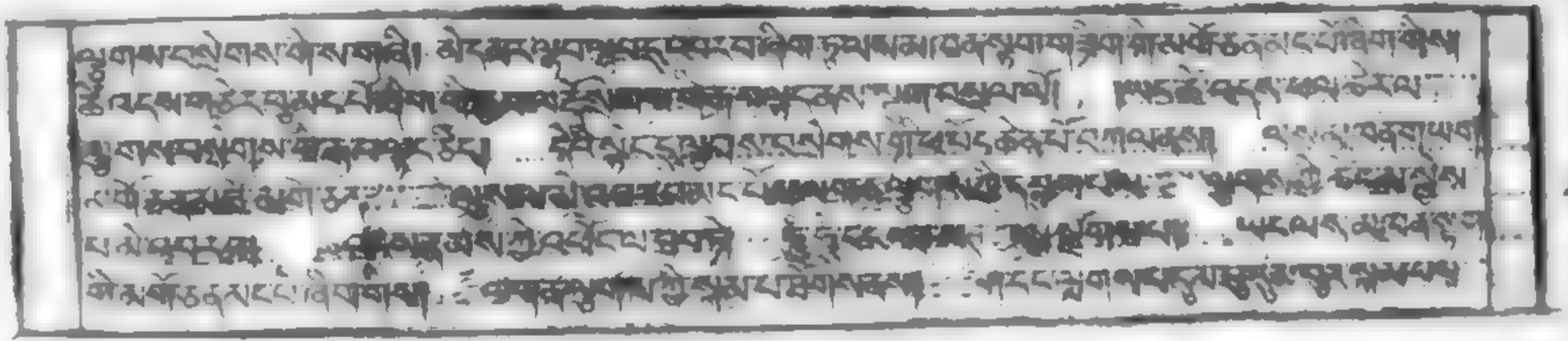
།ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ།





།ཁྱོད་དང་རྒྱལ་བའི་དཔྱད་ཀྱིས་ལས་རྣམ་པར་སྨིན་པའི་མཐུས་ཏེ། རང་དོན་ལྷག་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཏེ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཏེ། བདག་ཉིད་ཀྱི་དབང་གིས་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ཏུ་བཟུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཀྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡང་ཡིན་ཏེ

ངའི་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། དཔེ་བཞིས་བསྟན་པའི་ཚུལ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི



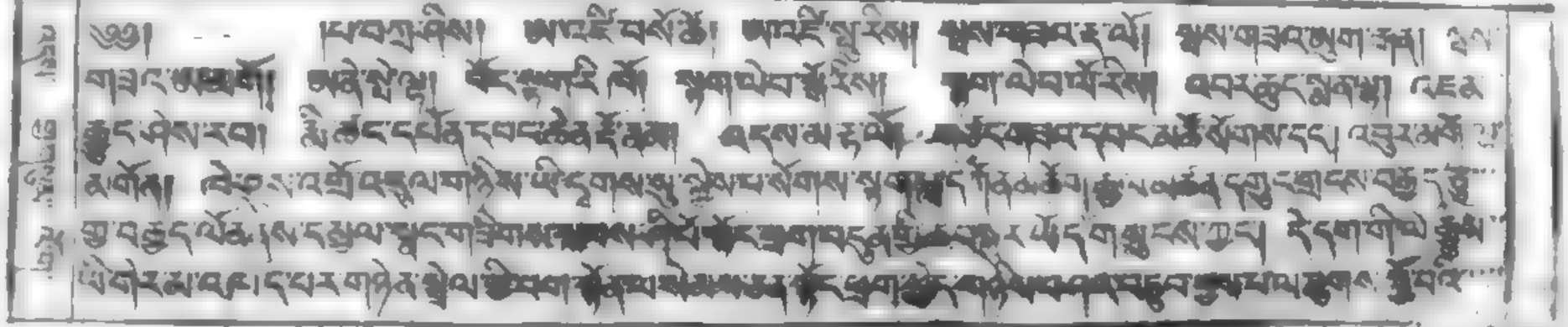
[illegible]

རྒྱས། །ཐལ་བ་ཆང་ཏ་ལུ་ག་སྟེ་བཅས་པ་སྤྱན་མ་སོགས་པའོ། །ཐུགས་ཀར་ཐལ་བ་ཆང་ཏ་ལུ་ག་ཡི་ཐིག་པ་སྤྱན་མ་སོགས་པའོ།
དཀར་ཐོག་སོགས་ཀྱི་རྒྱན་ནས་ཀྱི་ཕྱེ་མའོ། ཐལ་བ་ཆང་ཏ་ལུ་ག་ཡི་ཐིག་པ་སྤྱན་མ་སོགས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཐལ་བ་ཆང་ཏ་ལུ་ག་ཡི་ཐིག་
པའོ་ཞེས་པ་ནས་ཐལ་བ་ཆང་ཏ་ལུ་ག་ཡི་ཐིག་པ་སྤྱན་མ་སོགས་པའོ་ཞེས་པའི་བར་ནི་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཐལ་བ་ཆང་ཏ་ལུ་ག་
ཡི་ཐིག་པ་སྤྱན་མ་སོགས་པའོ་ཞེས་པ་ནས་ཐལ་བ་ཆང་ཏ་ལུ་ག་ཡི་ཐིག་པ་སྤྱན་མ་སོགས་པའོ་ཞེས་པའི་བར་ནི་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ།
ཞེས་པ་ནས་ཞེས་པའི་བར་ནི་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། །ཐུགས་ཀར་ཐལ་བ་ཆང་ཏ་ལུ་ག་ཡི་ཐིག་པ་སྤྱན་མ་སོགས་པའོ་ཞེས་པ་ནས་
ཞེས་པའི་བར་ནི་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། ཐལ་བ་ཆང་ཏ་ལུ་ག་ཡི་ཐིག་པ་སྤྱན་མ་སོགས་པའོ་ཞེས་པ་ནས་ཞེས་པའི་བར་ནི་ཡང་དག་
པར་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ། ཐལ་བ་ཆང་ཏ་ལུ་ག་ཡི་ཐིག་པ་སྤྱན་མ་སོགས་པའོ་ཞེས་པ་ནས་ཞེས་པའི་བར་ནི་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡིན་ནོ།

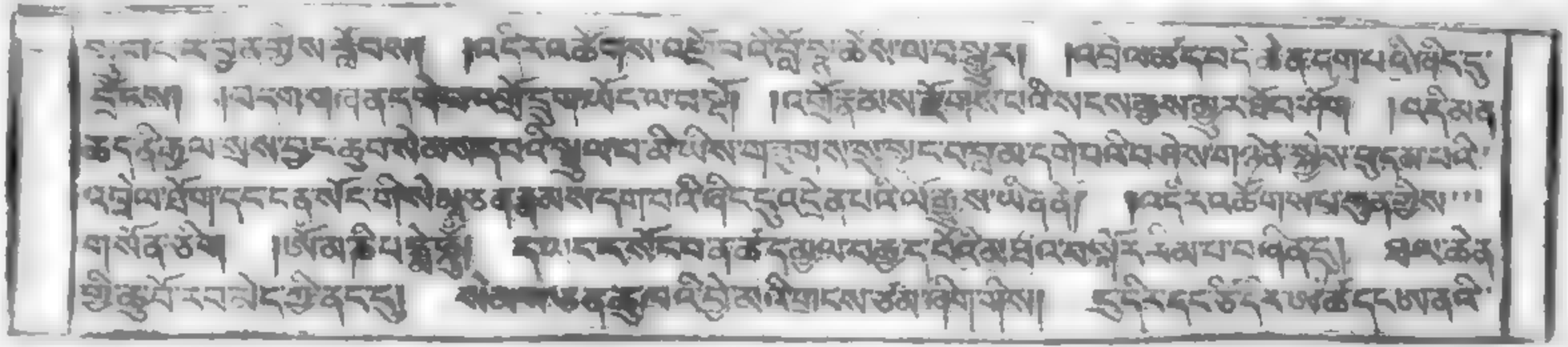
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ན་སྟོང་ཉིད་ཆུབ་པའི་སེམས་ཀྱི་མཐུས་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ན་སྟོང་ཉིད་ཆུབ་པའི་སེམས་ཀྱི་མཐུས་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ན་སྟོང་ཉིད་ཆུབ་པའི་སེམས་ཀྱི་མཐུས་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ།

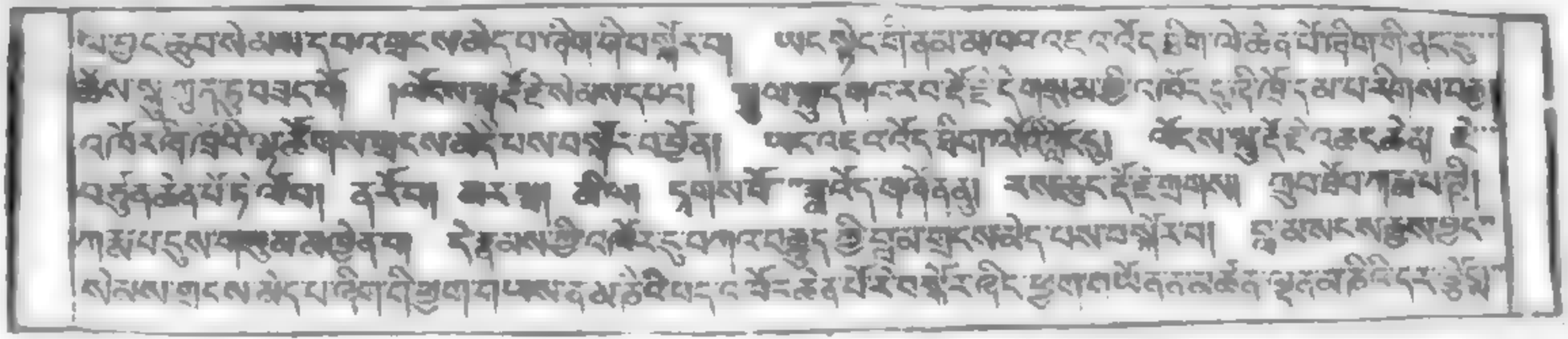
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩེ་ན་སྟོང་ཉིད་ཆུབ་པའི་སེམས་ཀྱི་མཐུས་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ།



ཀུན་གསལ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་བཞུགས་ཤིང་།
བསྟན་པ་ལ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།



ཞེས། །སྒྲ་སྐད་ཐུང་ངུར་བྱེད་དོ། །ཡང་རལ་གྲི་བོ་མའི་ "ནག་ལས་ཚལ་གྱི་དམྱལ་བ་མས། སེམས་ཅན་
ཐ་དད་མེད་པའི་གཟུགས་དེ་ཐུབ་བོར་བྱེད་ནས་སྐྱབས་བཅུ་རྫོགས་པ། ཡང་ཤར་མཚའི་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་
ཚམ་གྱི་གཟུགས་དེ་ཐུབ་བོར་བྱེད་དོ། ཡང་མེ་མ་སྐུར་རྒྱལ་བ་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཤར་དང་ཡོ་ཕི་སྐུང་ཚམ།"
ཚུལ་བཞིན་དང་ཤན་ཏ་ཏོ་རར་ཡིད་རྟུལ་བ་ཡང་ཁུ་ཚུར་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཚ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་ངོ་། ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་



ནུ་མས་ཁའི་ལས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞེས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཞེས་ཀྱང་ཡང་ཡང་ཞེས་ཀྱང

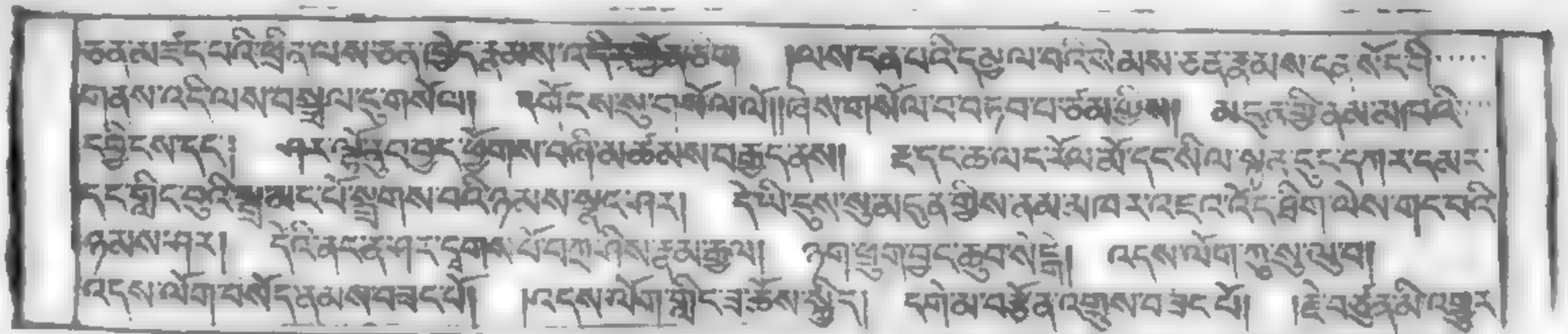
ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི་ཚོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཏེ། ཚོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཏེ། ཚོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡང

ཀཀ། ངང་ཀུན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཡང་ཐེག་ཆེན་དོན་ཐོག་ཏེ་གཅིག་ཀྱང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཡིན་ནོ། །ཐེག་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཡིན་ཏེ།

ཐམས་ཅད་ཀྱིས། ཤཱཀྱའི་ཡབ་ཡུལ་དུ་ཤཱཀྱ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱོན་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད

ཁོ་ཚུ་ལས་བདུད་རྩི་འདས་པ་མཁའ་ལྟེ་དཔྱིད་ཀྱི་ཟླ་བ་ཡིན་ནོ། །ཁང་པ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ནི་ཁ་ཆུ་ཡིན་ནོ།

ཨོཾ། །རྒྱུད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་དང་བར་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དོན་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། །ཡང་ན



།དབལ་ལྡན། ལས་སྐྱེད་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆུབ་སྤྲིན་མ། དཔལ་ཁྲོ་བོ་མདངས་ལས་མ། །འབྱུང་པོ་ལྔ་ཡི་
འཆང་བ་ཆུབ། བྱང་ཤེས་སྐུ་བཅུ་ལས་མཆོག། ཤེས་རབ་ཆོས་ཀྱི་སྤྱི་ཐོག་ཏུ། ཐུབ་ཅན་ལས་འདས་ཤེས་
ཀྱི་ཤེས་ཉིད་ཆོས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས། ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས། ཐུགས་
ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཆོས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས། ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས།
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས། ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས། ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས།
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས། ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས། ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཡི་ཐུགས་ཀ་ནས།

ཀུན་བཏུས་ ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ དགྱེས་པའི་རོལ་མོས་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ

ཐ་ཡིཆ་བྱ་དང་ཆ། དེ་ཡིག་ཡས་སུས་ཀྱུ་ཤང་སྐྱོས་བྱ་བ་ཐོ་ཡི་ཆ་ཀྱུ་ཤ། ཕྱག་གཉིས་པ་དཔོ་མ་བསྟན་པ། ཡང་སྐྱེ་
ལེ་ཏེ་ཏེ་ཡོ་ཤ་ཀྱུ་ཤ་ཐ་ཆ་ཤ་ལེ་ཤ་ཡོ་ཆ་ཤ་ཡོ་ཤ་ཆ་ཤ་ཆ་ཤ་ཆ

།།ཨཱ། །གཉིས་ཀ་ཡང་ལས་བཅུད་ཀ་ཡོད་བས་ཐུབ་ཀྱི་ཚུལ་རྣམ་གསལ། འཁོར་བས་ཐུབ་ཅིང་ཐར་པ་ཐོབ་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཀུན་གསལ། དེའི་རྟགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཅན་དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁམས་གསུམ་ཡིད་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཡིན་པའི་ཕྱིར། ཁམས་གསུམ་གྱི་ཡིད་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཡིན་པ་ནི། ཇི་ལྟར་ཞེ་ན། ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ཡིད་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཡིན་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཡིན་པའི་ཕྱིར།

བཟང་བའི་ཚེ་ན་རོ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་དོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་ཡིན་ནོ

ཤེས་པ། ཁོ་བོ་ཅག་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ། སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ།

ཨཱ། དཔེ་རིའི་འཁྲུངས་ཁོངས། རྒྱལ་སྲས་དཔལ་བྱུང་སྐྱོབ་བཞིན་པས། འཕེལ་དབུ་ཁྲུངས་རྒྱུད་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ

ཞེས་བཅུད་དང་དང་ཚིགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་ཐུན་ཚོད

[illegible]

།བཅུ་པའི་ཚེ་དང་ཞབས་ཀྱི་སྐྱ་རྐང་ལྟོང་ལྟོང་སྐྱོ་བས་སོ། །དེའི་རྟེན་དང་ལྡེ་བཅུན་ཟླ་ས་དེའི་ཕོ་ཉ་དུ་དེ་
ཙམ་ཞིག་ཡོད་དུ། སྐྱབས་རྣམས་ཀྱིས་ཁང་བའི་ནང་ན་འཛོམ་དུ་ཆུག་གོ། སྐྱབས་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེལ་ཞབས་ཀྱི་
ཐུག་རང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁོ་ནས་ཁ་ཡིད་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁོ་ནས་
སྐྱེལ་ཡིན་ཏེ་ཐུག་ལས་བསུས། སྐྱབས་ཡིན་ནམ་ཞུས་པ། འདི་རྣམས་ནང་གི་སྐྱེལ་ཞབས་ཀྱི་ཐུག་ལས་ཁ་ཡིད་
ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁོ་ནས་སྐྱེལ་ཡིན་ཏེ་ཐུག་ལས་བསུས་པ་ཡིན་
ལགས་སོ། །ཁོང་ཁྲོ་ལྟོས་ཀྱི་ཐུག་ལས་ཁ་ཡིད་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཤས་ཆུང་བ་ཞིག་ཡོད་པ་ལས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་
ཁོ་ནས་སྐྱེལ་ཡིན་ཏེ་ཐུག་ལས་བསུས་པ་ཡིན་ལགས་སོ། །ཁོང་ཁྲོ་ལྟོས་ཀྱི་ཐུག་ལས་ཁ་ཡིད་ཁ་ཤས་ཆེ་ཞིང་ཁ་

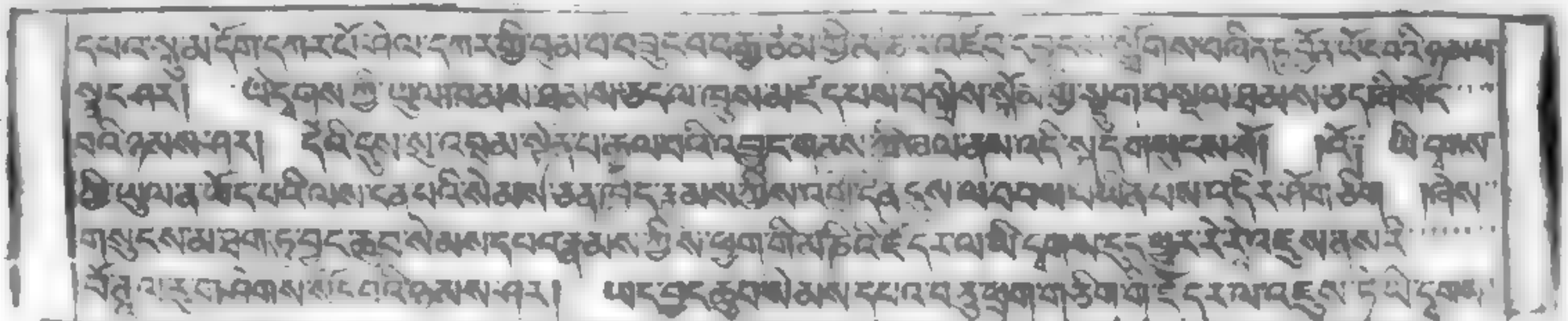
མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས། བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཡངས་པ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ཀྱི་དུས་ནས་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་རྒྱུན་ཡང

ཨཱ། ཀཏཐཾ དེཝམནུསྶཱནཾ དུཀྑཾ ཝིལུཔྤཏི སཱ པཱཔིཀཱ ། ཨོཾ་མཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཡང་དག་ཕྱིར་མི་ལྡོག་ཅིང་ ...
མཐོ་བ་གསུམ་ལས་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། དགོན་མཆོག་གསུམ་འཇུག་ལྟ་སྟེ་དེ་ཙམ་ཡིན་གྱི་ཆོས་ནི་གསུམ་ཡིན་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། ...
ཀྱིས་སྤྱན་གཅིག་ཀར་ཡང་མཐོང་མི་ཆོག་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་སྤྱན་གཉིས་ཀ་ཡང་ཕྱིར་ཕྱུང་ཞིང་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཏོན་ཡང་ཕྱིར་ཕྱུང་ངོ་། ...
གཞན་ལས་ཆད་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ནས་ཐུབ་པ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་། མཚན་ལྡན་བཟང་པོས་ཀྱང་ཚིག་སྔ་ཕྱི་མ་ཉན་གྱུར་ཏེ་ནས་པ། ...
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། ...
ཚོགས་ལྷག་པས་ཀྱང་ དམ་པའི་ཆོས་ལས་ཀྱང་། ཨཱ། ཁང་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། ། འདི་ལྟ་སྟེ་ཁང་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིན་ནོ། ...

ཅ།། །།སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤི་བ་ལས་ཐར་པ་མེད་ཅིང་། ཡིད་དུ་འོང་བ་དང་མི་འོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐ་མ་ལ་བྲལ་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཕྱིར་ཤི་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་མི་སྐྱེ་ལ། ཚེ་ཡང་ཐུང་ངུ་ཡིན་ཏེ། ཚེ་ཐུང་ངུ་ཡིན་པ་ཡང་ཤི་བ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་མི་སྐྱེ་ལ

ཐུགས་རྗེ་དང་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཉིད་དོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡ

ཅིག། །ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་སྐབས་བཅད་དེ། ཡིད་གཞན་ཞིག་ཏུ་གསལ་ལུགས་ཤེས་པ་ཡིན། དེས་ན་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་རྩ་ལྟུང་ལས་ཐོལ་བ། ཁྱོད་ཀྱིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཤེས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་ཞེས་ཟེར་བ་ནི་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ



ཞེས། རིལ་བུ་རྣམས་ལྷ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ལས་ཡིན་ཏེ་དཔྱད་ལས་སོང་ངོ། །དཔལ་བཟོ་བ་ལེགས་རྣམ་དཔྱད་བཤད་པ་
བཞུགས་སུ་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱལ་པོ་ལྟ་བུ་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་
རང་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཚེ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་
ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་
པ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ། ཤིན་ཏུ་
ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ། ཤིན་ཏུ་

།ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།།ཨཱ།། མཐོ་ལས་སྐྱེས་ཀྱི་ལྷ་ཕྱུག་དང་།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཀུན་བཟང་དང་།། སངས་རྒྱས་མེད་པའི་ལམ་ལས་ཀྱི་རྒྱང་སྐྱེས།། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འ...
ཀྱི་བཟང་པོ་དང་།། ཐམས་ཅད་ལྡན་ཞིང་བརྩེ་བའི་ཆོས་བཤད་ཅིང་།། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་དོན་རྣམས་ཀྱང་།། སྐྱབས་དེ་ཁྱེད...
ལ་ཞོག།། དེ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོས་ཏེ།།

ཨཨ། །ཁམས་ལྔ་གསུམ་ལྡན་ཚེ་ལས་བྱུང་། ཁ་ཅིག་ཁམས་ལྔ་ཚེ་ལས་བྱུང་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁམས་ལྔ་ཚེ་ལས་བྱུང་ཞེས་ཟེར་ཏེ་
དོན་གསུམ། འཕགས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའོ། མཐུན་གྱིས་མཁས་པ་མེའི་མེད་སྐྱབས་ཀྱི་གསུང་ངག་ཤིན་རྗེ་ཚོགས་ཀྱི་ཞལ་
སྔ་ནས་མཐོང་ཞིང་ཐོས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀ་ཡས་ཁྲམ་ཤིང་སྐྱེས་པས་སྐོར་བ། སྐུ་གཟུགས་ཡོངས་ལྡན་ལྷ་
ཡི་དཔལ་ཆགས་ཀྱི་མཛེས་ཤིང་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། ཁྱད་པར་ཡོན་ཏན་ལས། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་
མཐའ་ཡས་ཤིང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཅིང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་གྲངས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་
མི་རྫོགས་ཏེ། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་
ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་
པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་
ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐུབ་
པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་
ཅད་ཀྱང་ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་
པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་
ཅད་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་
ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཐུབ་པ་ཡི་ནི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་

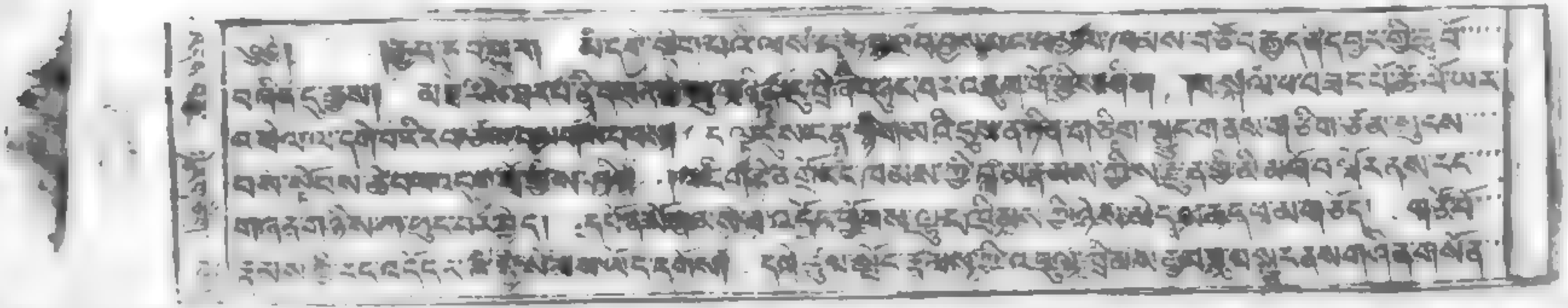
།རྒྱལ་བའི་རྣམ་བཤད་དཔེ་བཅད་བཏུས་པས་མཁས། ། ཤེས་པོ་དང་ཤེས་པའི་སྐྱབས་གནས་སྐབས་ལྔད། ཞེས་ཀུན་རྒྱས་ཤེས།

ཡང་ཚོལ་ཏི་རྒྱལ་པོའི་ཞལ་ནས། བདུན་པ་སྤྱན་ལས་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེ

ཡིད་ཀྱི་ཤེས་པ་ལས་ཐག་རིང་དུ་རང་བཞིན་གྱིས་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །དེའི་རྒྱུས་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ལས་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚོགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །

ཞེས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་བཟང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། །ཀུན་བཟང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཀུན་ཏུ་བཏུད་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ཅེས། ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་ལམ་ལས་མཐའ་དང་དབུ་མའོ། །ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུབ་པའི་
ལུང་བཅོལ་ལོ། །ཡང་ཅོས་ཉིད་ཟབ་པོ་ཞེས་བྱ་བ། རྒྱུ་རང་དོན་ཚགས་སུ་རྟོག་པ། །ཐམས་ཅད་དུ་
བྱ་མཚན་དང་བྲལ་ཞེས་པའི་ལུང་ལའོ། །ཚིག་གཅུང་ཟད་ཅིག་ཤེས། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་ཡེ་
ཅིག་ཤེར། །དེ་བས་ན་ཐམས་ཅད་ཡིན་ལུགས་ཤིག །རྒྱས་པའི་ཚིག་ཏུ་ཐམས་ཅད་ཤེར། །ཐལ་
ལས་ཆོས་གཟུགས་བཞིའང་རྟག་སྟེ། །ཁོང་ནོར་བས་ཤེད་ན་ཡེ་ཤེས་ཤེད། །ཆུང་བ་ཤེད་ན་སྐྱབས་
འདས་ཤེད། །ལྷོག་པ་ཤེད་ན་རང་ཤེས་ཤེད། །དཔྱ་ལ་ཤེད་ན་ཐུབ་པ་ཤེད། །དེ་ཕྱིར་བཅོམ་
ཡང་ཐུབ་པ་ཡིན། །



ངས་མཐའ་ཡས་པ། གཞན་གྱིས་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བོ་དེ་མོད་ཀྱང་། བོད་ཁ་བཅའ་དུ་བཞེས་ཟླ་མེད་པས་གོའི་བོ་སྐྱ་བར་མ་ཟད་པ་
དང་ཡིན། རྒྱབ་ཆུང་ཅིའི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཅེ་ན་ཞེས་ཏེ་ཐོག་མེ་ནས་ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་ཤིང་ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པ་ཡང་
བདག་ཏུ་ཟུངས་ཤིང་། ཡན་ཆེན་བྱོན་པ་ཅང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡང་། ཐུགས་
བསྐྱེད་ཅིའི་ལྟར་བྱས་ཤིང་། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། ཐུགས་བསྐྱེད་ཅིའི་ལྟར་
བྱས་ཤིང་། ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་ཤིང་ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པ་ཡང་བདག་ཏུ་ཟུངས་ཤིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཅིའི་ལྟར་
ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཞིག་ཅེ་ན་ཞེས་ཏེ་ཐོག་མེ་ནས་ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་ཤིང་ཐེག་ཆེན་ལ་ཞུགས་པ་ཡང་བདག་ཏུ་ཟུངས་
ཤིང་། ཡན་ཆེན་བྱོན་པ་ཅང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ། རང་གི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཡང་། ཐུགས་བསྐྱེད་ཅིའི་ལྟར་

ཨཱཿ ཤཱཀྱམཱུ་ནིཥྞཱ་ཡ་མཧཱ་བྷཱ་ཡ་ཏཱ་ཡཱ། ཏཱ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡཱ། ཨེ་དཾ་ཝ་ཏཱ་ཡཱ། ཨ་ནུ་ཏ་ར་ཡ

ཞལ་བཅས། བྱོན་རིང་བཞེད། དགྱེལ་བའི་ཡུལ་ལའང་དཔེ་ཁ་གསུང་གསལ་བས་ཅུང་ཞིག་དོགས་པ་ཡོད་ཀྱི། །དེར་ཚོད་ཟིན་ཐུབ་ཀས་པོ། །དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤས་ཀྱང་ཁོང་ཁྲོ་བ་ཆེ་ཞིང་ཤིན་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བ་ཞིག་ཡིན་ཏེ།

ཀཀ་ཀ་ཀ་

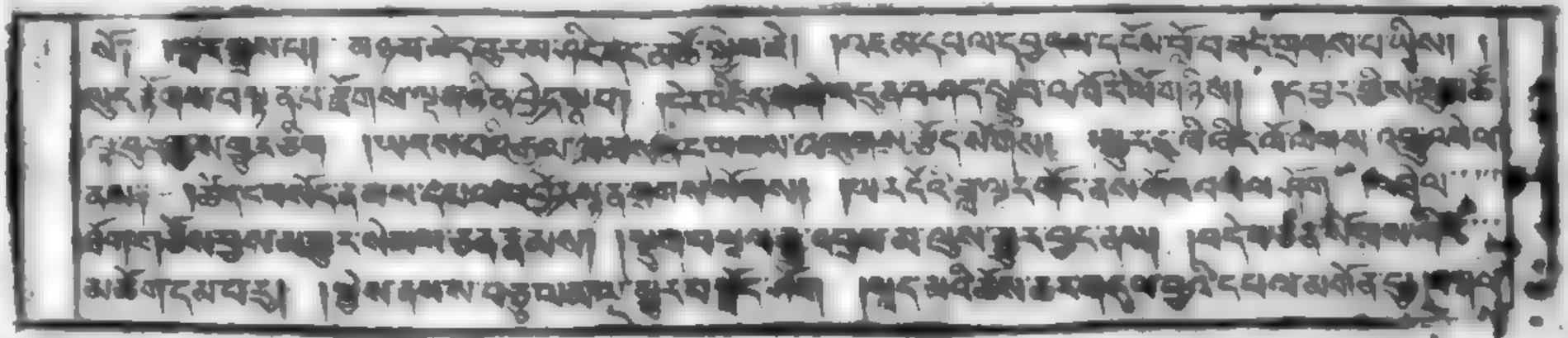
ཞལ་བཞི། ཕྱོགས་བཅུར། དཀྱུས་བཅོ་ལྔའི་བར་ཚད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བར་དུ་ཡོད་ཅིང་། ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་བར་དུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།

ཅ་ལུགས་འགའ་རེར་བ་དོད་ཀང་གཡུ་བསལ་བའི་ཚེད་བཏིང་ཟིན་ཚེ་ཐལ་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀུ་ཐག་དང་ཡང་ཐག་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཐལ་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀུ

ཨཨ། །ཀེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་གཟུགས་ཅན་བཞིར་ཀྱི་ངོ་བྱ་རགོ་དང་གསལ་དུ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །མཚན་ལྡན་
ཀྱི་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དེ་རྣམས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
གཞུང་ལུགས་འཆད་པོ་ཚོ་ཐོག་མར་ཅང་ཤེས་ཤིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་
དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་
པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་
ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་
དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་
དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་
ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་
ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་
པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་
ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་
ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་
ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་
ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་
པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་
ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་
དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་
དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་
ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་
ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་
པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་
ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་
ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་
ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་
པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་
ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་
ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་
ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་
པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་
ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་
ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་
ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་
པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་
ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་
ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་
ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་པ་ཞིག་ཏུ་ཟད་ཀྱི་ཡང་དག་

ཀུན་ནས་དེ་ཟད་ཅིང་ཐམས་ཅད་དུ་སྐྱེ་རེ་ཤིན་ཏུ་ཐོབ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། །དཔེར་ན་སྐྱེས་བུ་ཞིག་ཤིང་ཏ་ལའི་རྩེ་ནས་ལྷུང་ཞིང་ཤི་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །
ཚོར་བ་བདག་གམ་གཞན་དུ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཐོབ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། །ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་མི་རྟག་པ་དང་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ནི་ཡང་དག་པར་བྱང་ངོ། ཕལ་
ཆེར་དེ་ལས་ཅི་ཡང་ཐོས་པ་ཙམ་ལ་ཡིད་ཆེས་པ་ཡང་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཐོབ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་
དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཐོབ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཐོབ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་
ཐོབ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཐོབ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཐོབ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་
ཐོབ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཐོབ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཐོབ་དཀའ་བ་ཡིན་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་

ཨཨཨ །རྒྱུད་ཅེས་བཀའ་བཀྲ་ཤིས་ཐབས་ཏན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དབང་ལས་བྱུང་བའི་ཐབས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ



Handwritten title

Short Title

NEPAL-GERMAN MANUSCRIPT PRESERVATION PROJECT

Place of Deposit: Gairi Private: Library of Late Gairi Guruju MS No.

Subject: Śiva Tantra Running No. L 1837

TITLE (acc. to Colophon/Catalogue):

Dgon pa'i śiva gi rtog pa'i ka

AUTHOR:

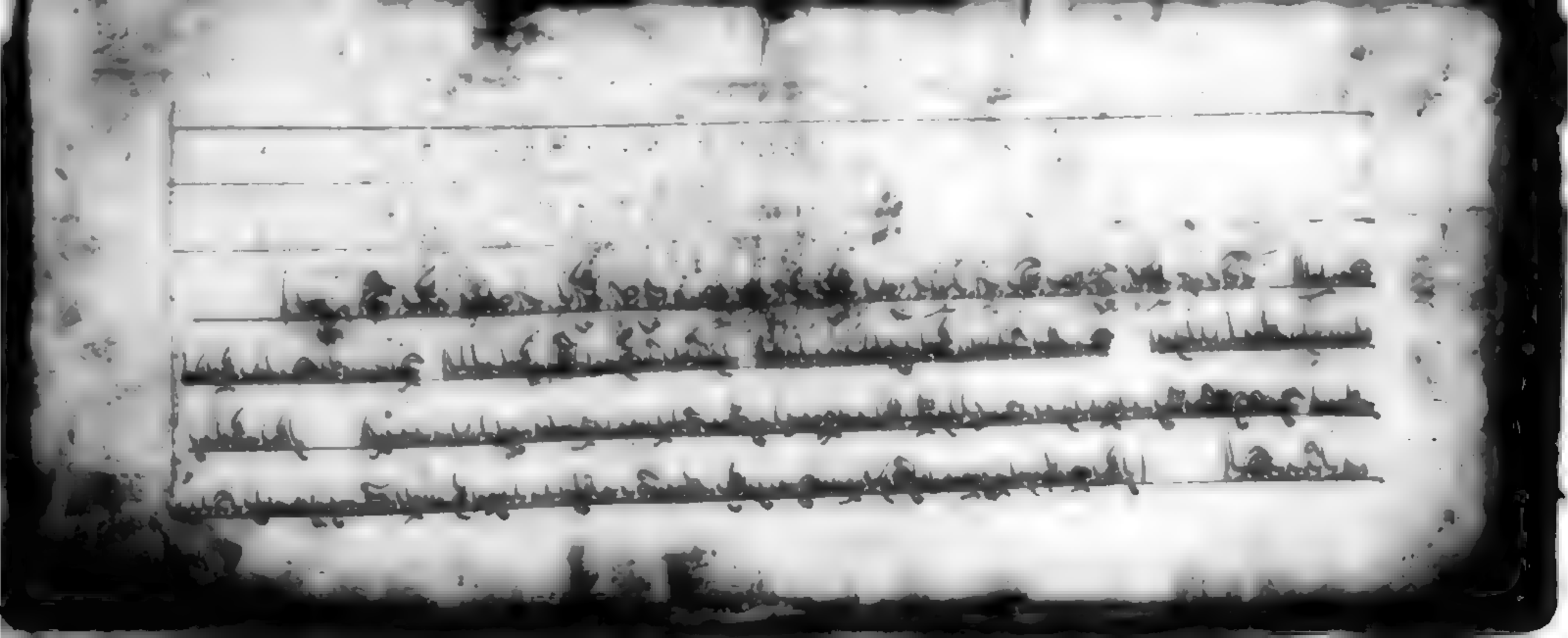
No. of leaves: 8 Incompl. Size in cm. 11,2x29 Reel No. L 1598

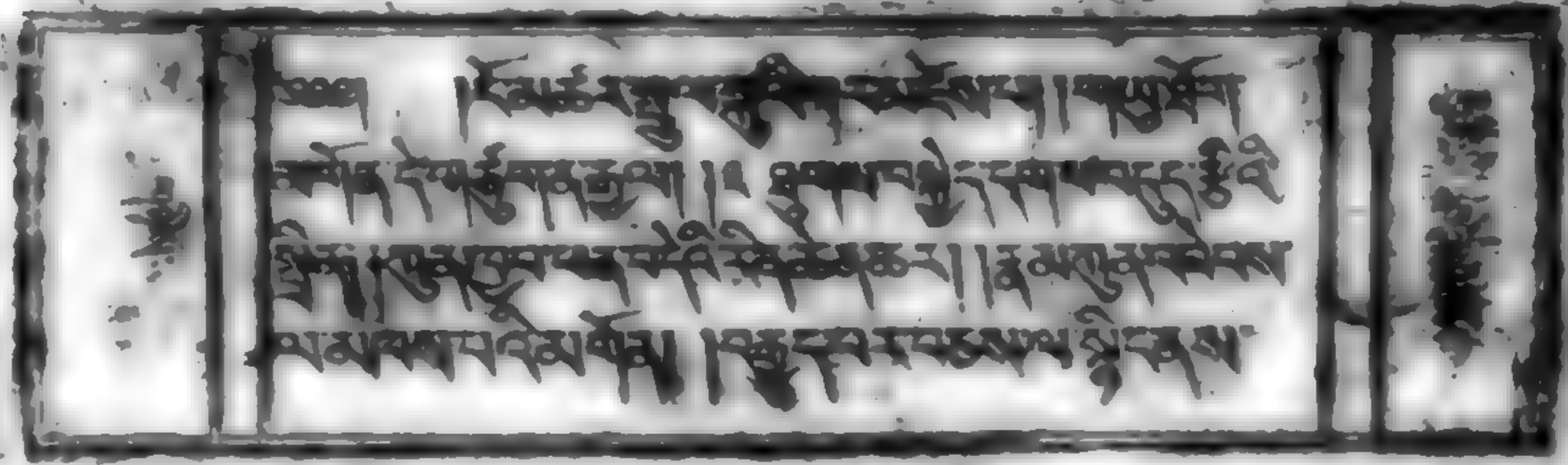
Date of filming: 22-5-89 Script: —Nagari —Newari —Tibetan —Maithili

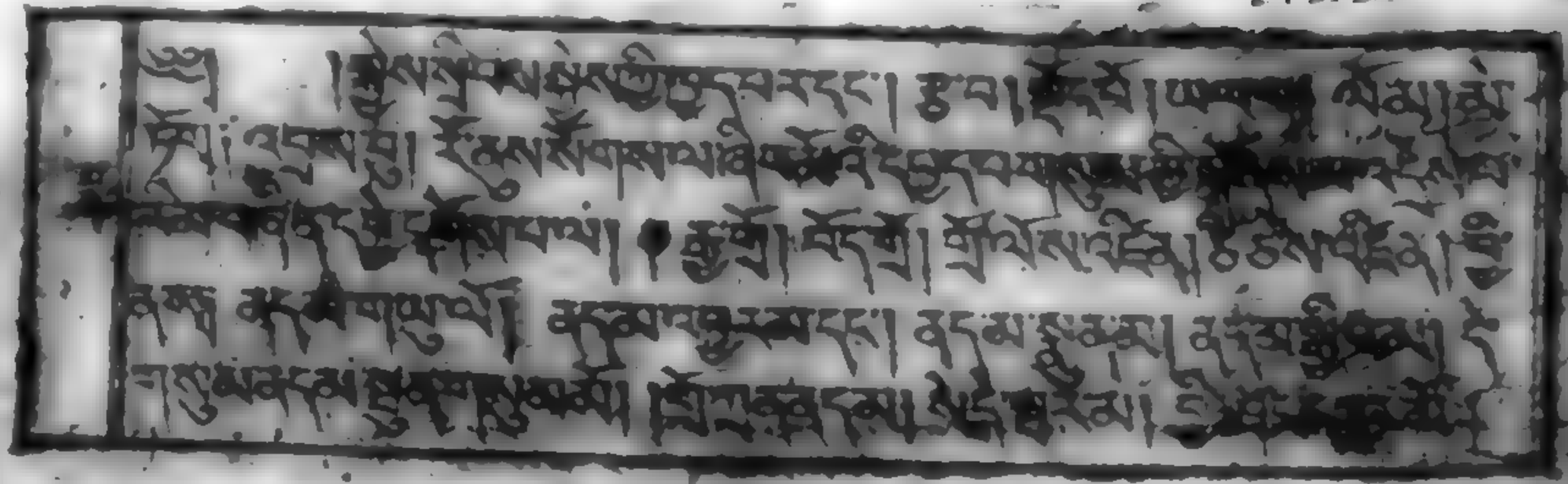
Remarks: paper palm-leaf, damaged by worms —rats - breaking - others.

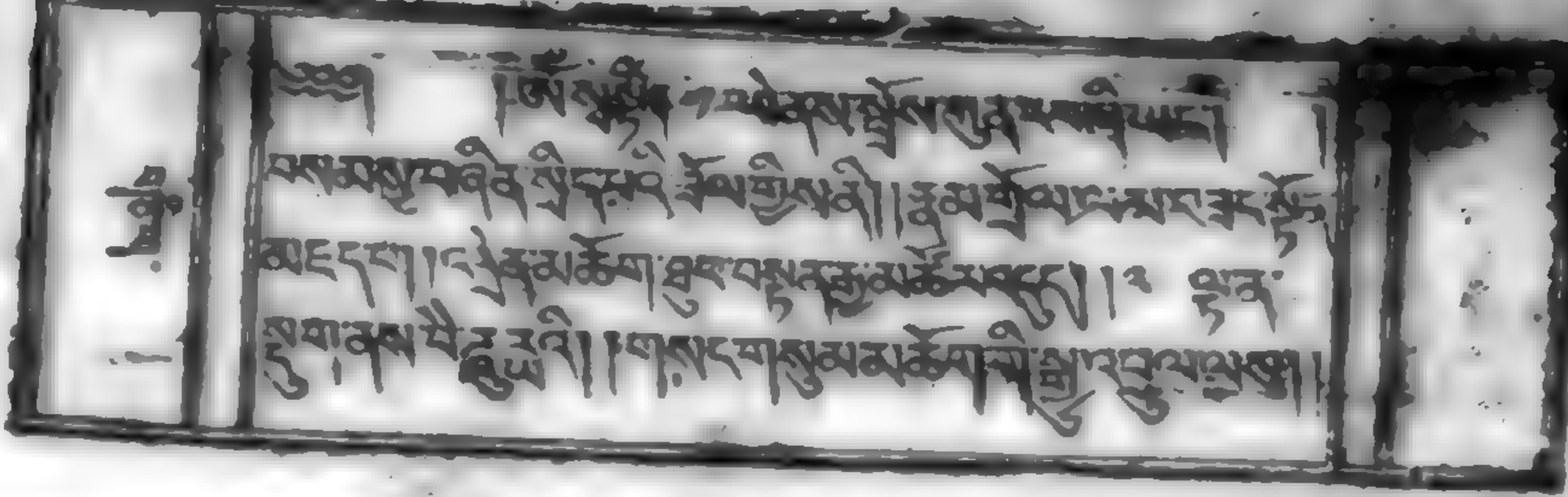
Paper. Nepali: —Indian - mill-made, loose - Thyasaphu - bound

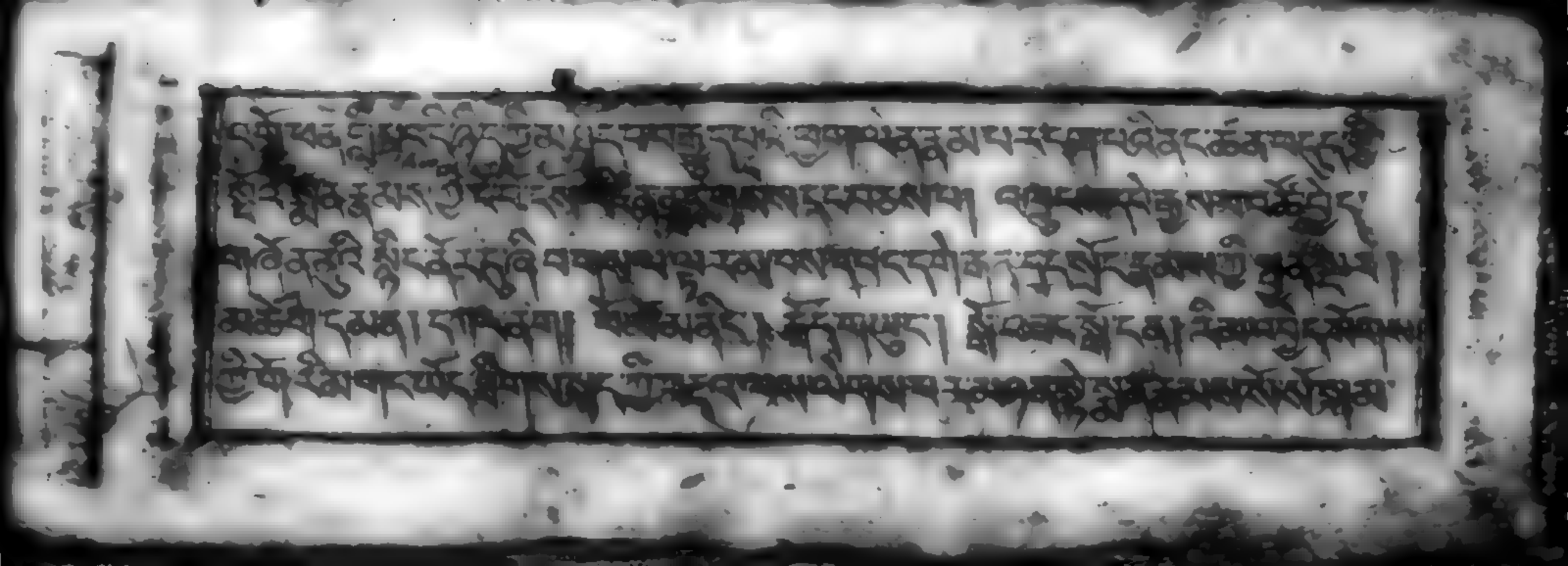
Date: NS VS Shaka LS Colour: Colour Slide No.

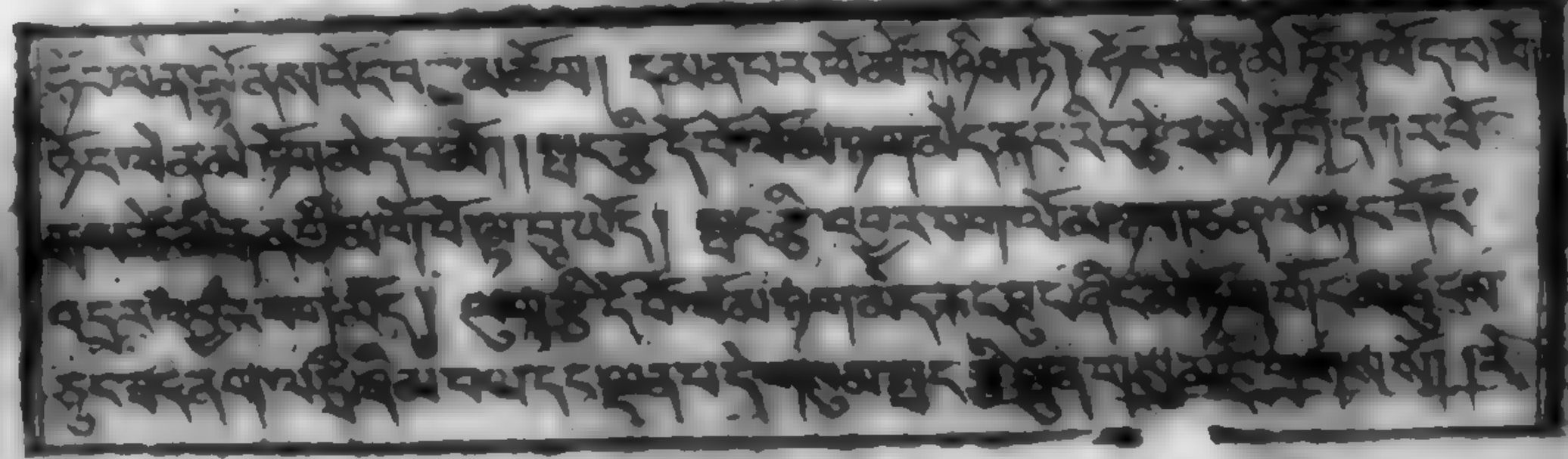


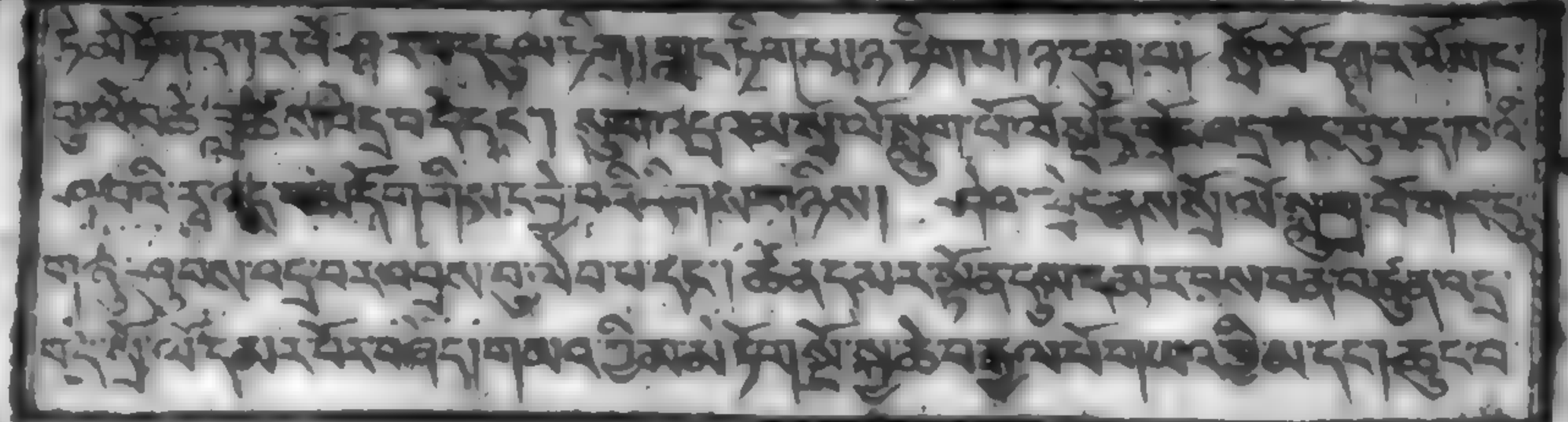


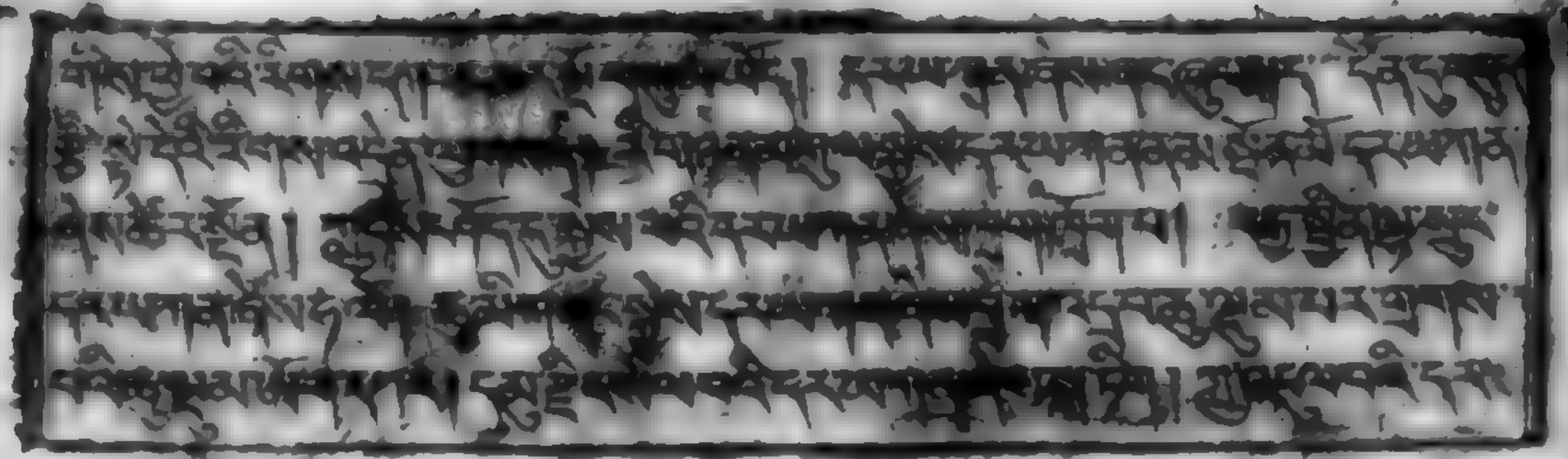


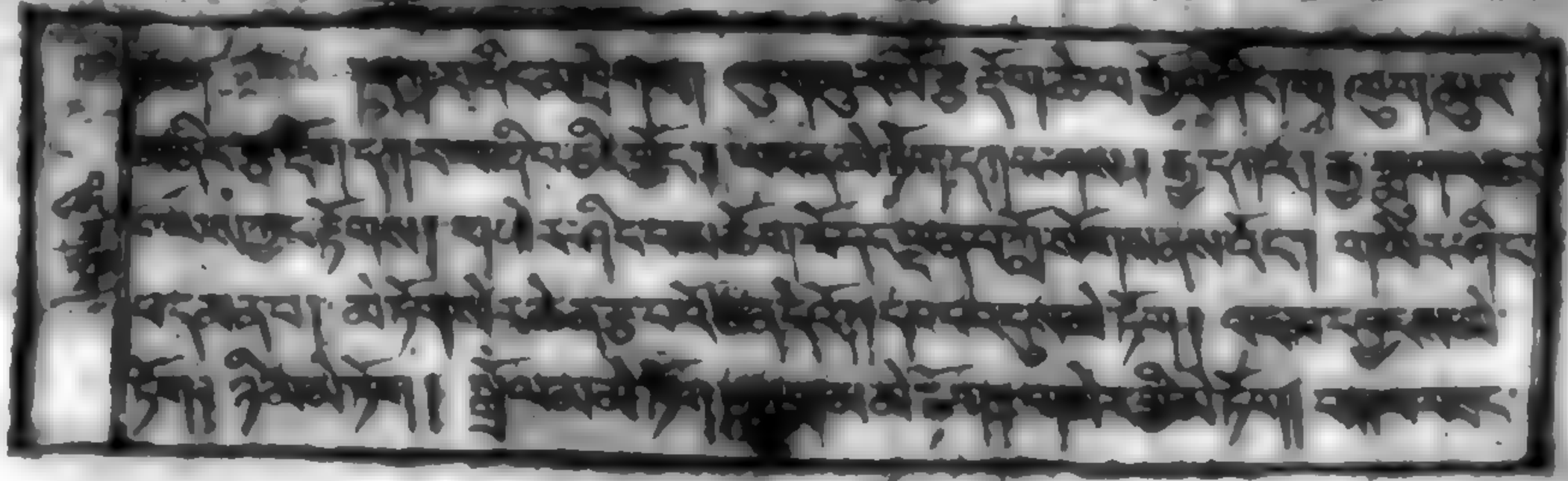


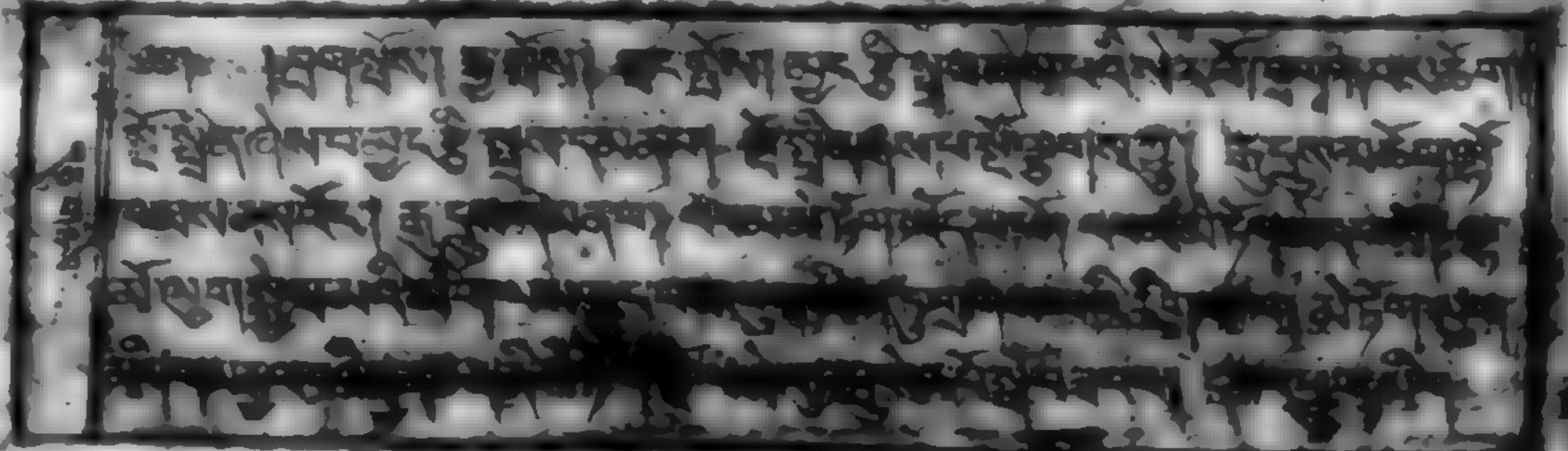


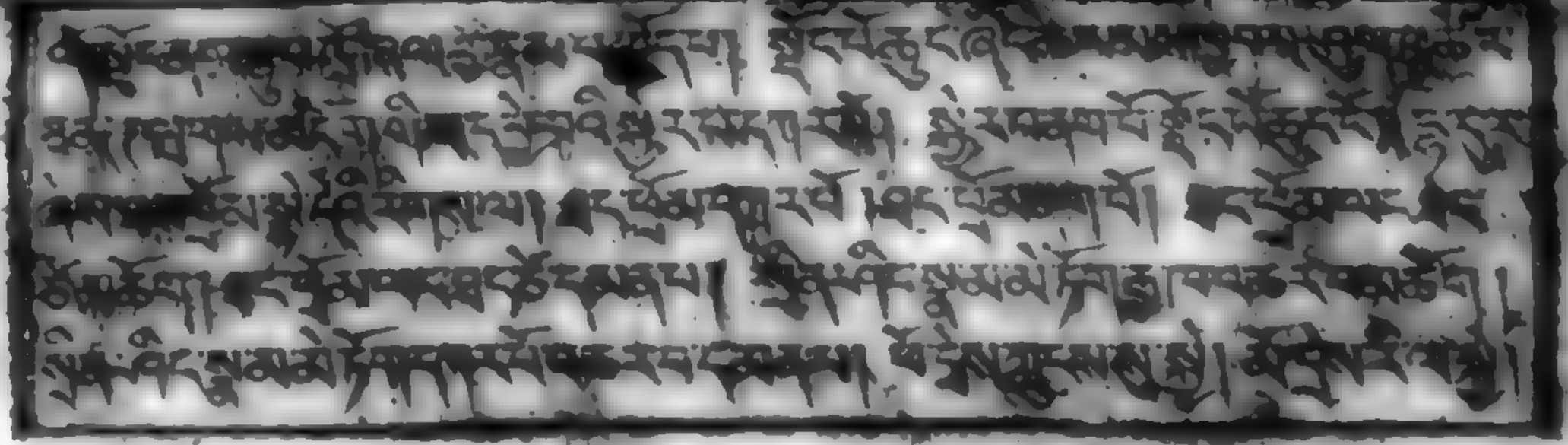


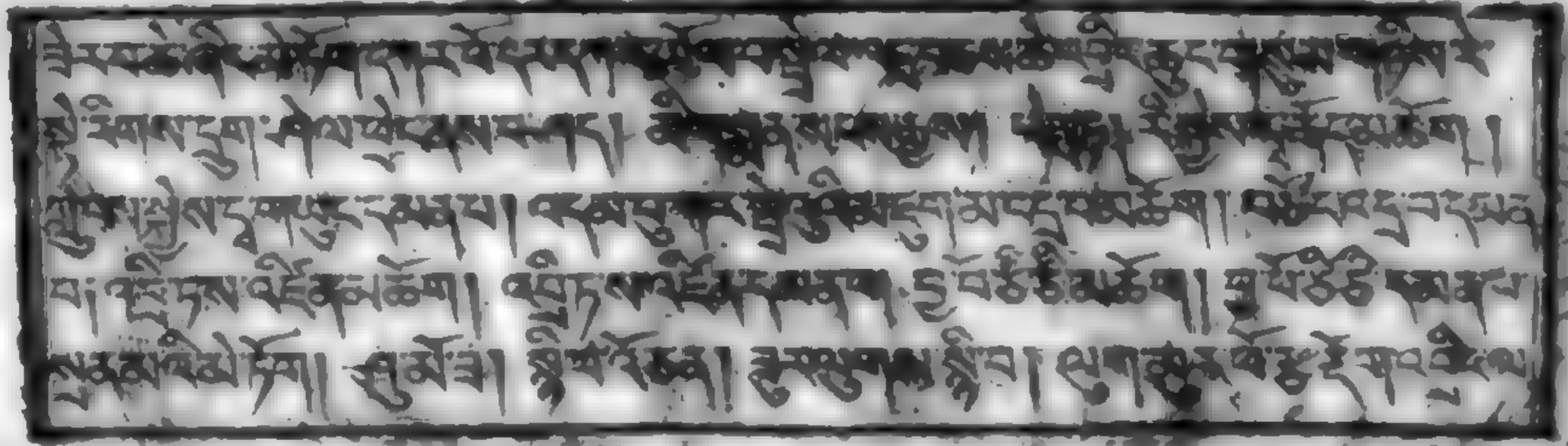


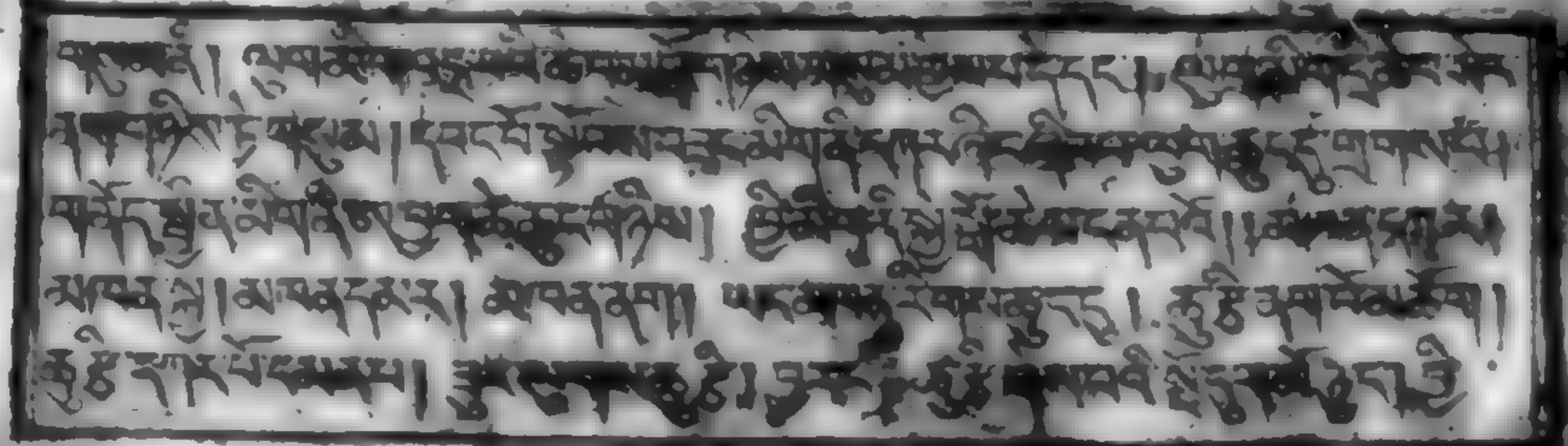








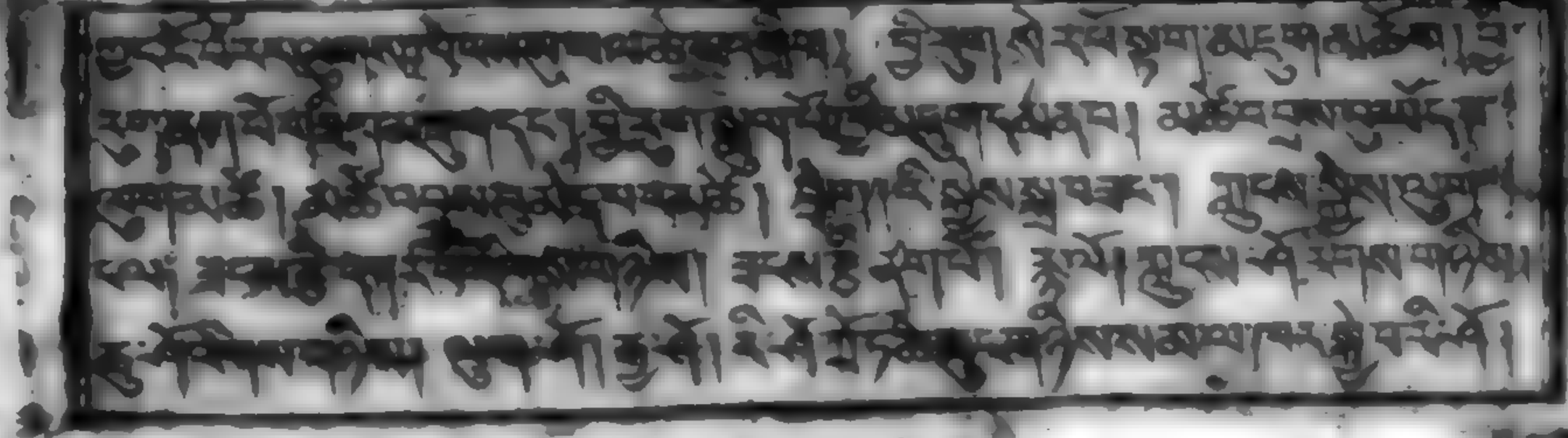




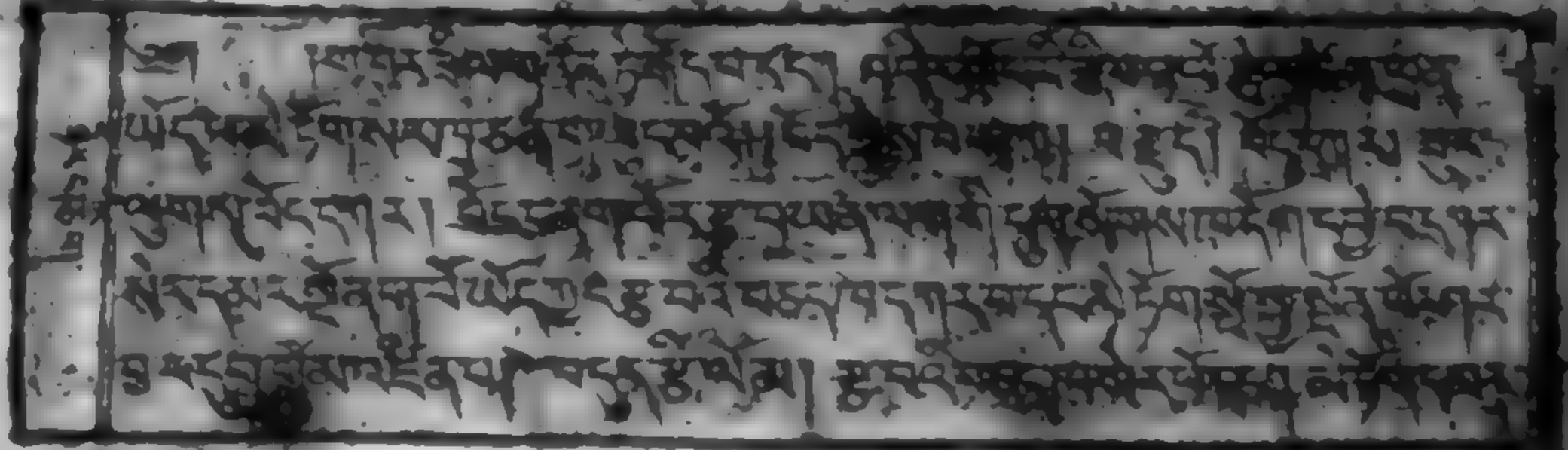
ཨོཾ་བཛྲཱཡེ། བཛྲཱཏྨིཀཱཡེ། སྭཱ་དེ་ཝཱཧཱཡེ། ཀུ་བེ་རཱ་ཡ་ཝཱ་ཧ
ཡཱ་ལེ་ཀུ་ཤཱ་ཡེ་ཏི་དེ་བེ་ཧཱ། རེ་བཏཱ་ཡཱ་ཏཱ་ཀཱ་ཏྨ་ཛ་དེ་ཝེ་ན་མུ་ཏྤཱ་ཡ་ཡ་ཏི།། ཏཱ་དེ་ཝེ་ཧ
དེ་ཝེ་ཏི་ཝཛྲཱ་ཡུ་ཥེ་ཏི་ཝཛྲཱ་ཡེ་ཏི་ཝཛྲཱ་ཡེ་ཏི་ཝཛྲཱ་ཡ

ཨོཾ ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད། ཐོབ་པ་དང་ཡོངས་སུ་སྤངས་པ་ཐམས་ཅད་ལ།
རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཉིད། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ལ་
ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ནི།

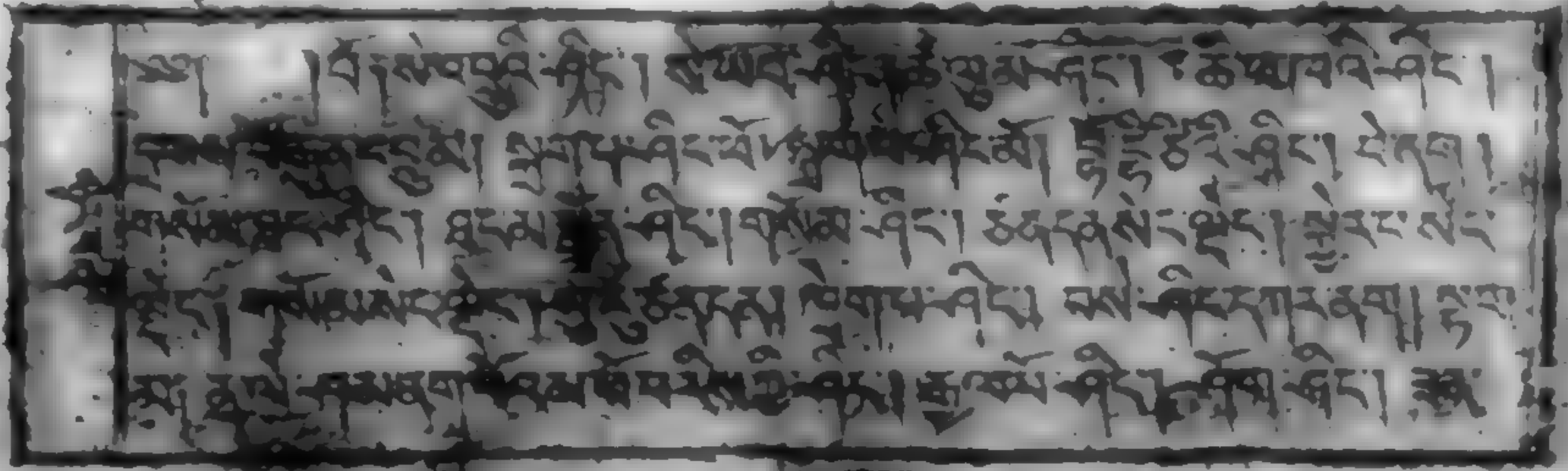
ཀཱ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ

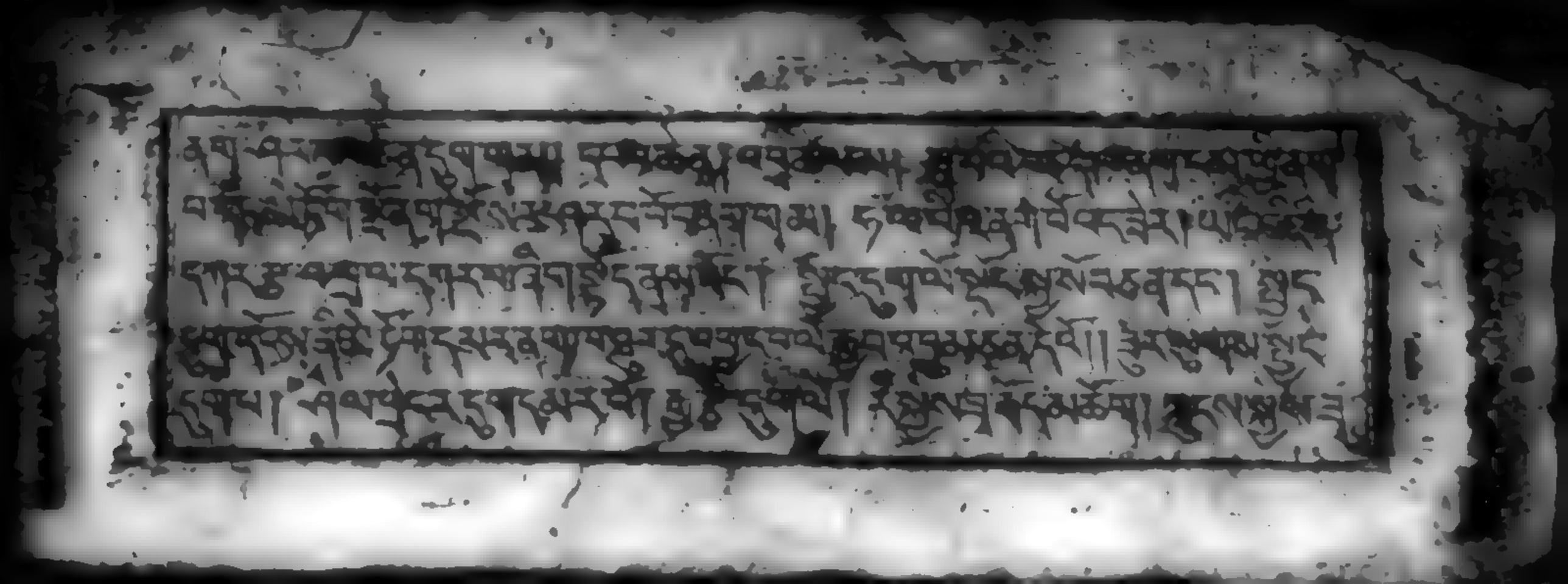


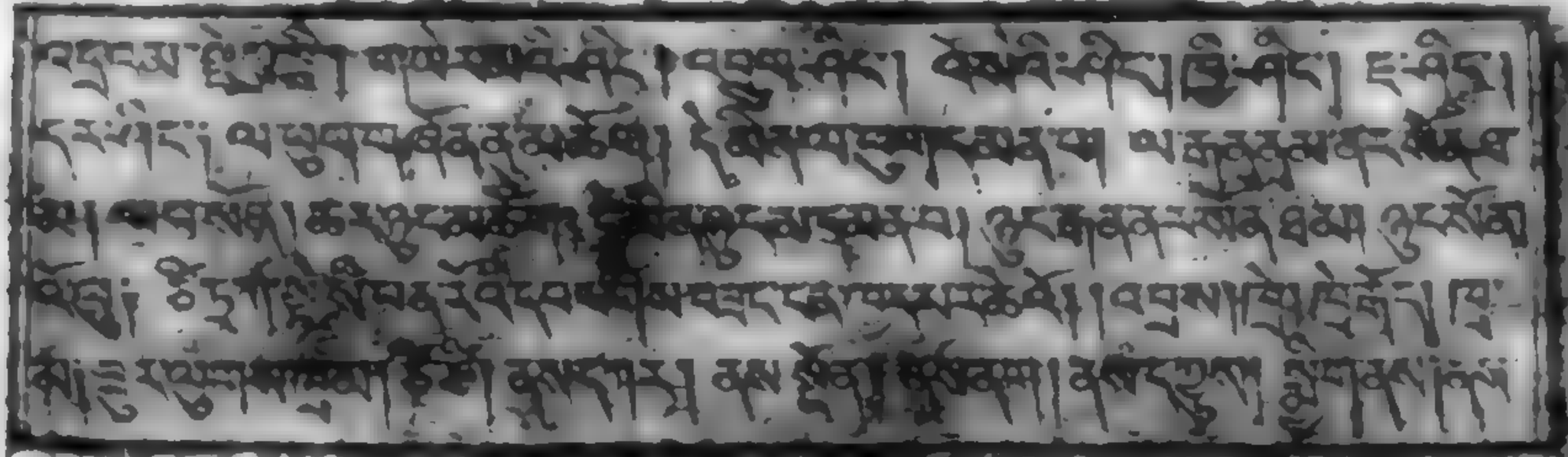
ཐུགས། ཤེས་རབ། བྱང་ཆུབ། ཀུན་རིག་ཤེས། ཐུབ་པ། ཐུགས་རྗེ། མཐའ་གཡས། ཀུན་
བཟང་། གཏོར་མ། ཐབས་ཤེས། ཀུན་རིག་ཤེས། ཐུབ་པ། ཐུགས་རྗེ། མཐའ་གཡས། ཀུན་
བཟང་། གཏོར་མ། ཐབས་ཤེས། ཀུན་རིག་ཤེས། ཐུབ་པ། ཐུགས་རྗེ། མཐའ་གཡས། ཀུན་

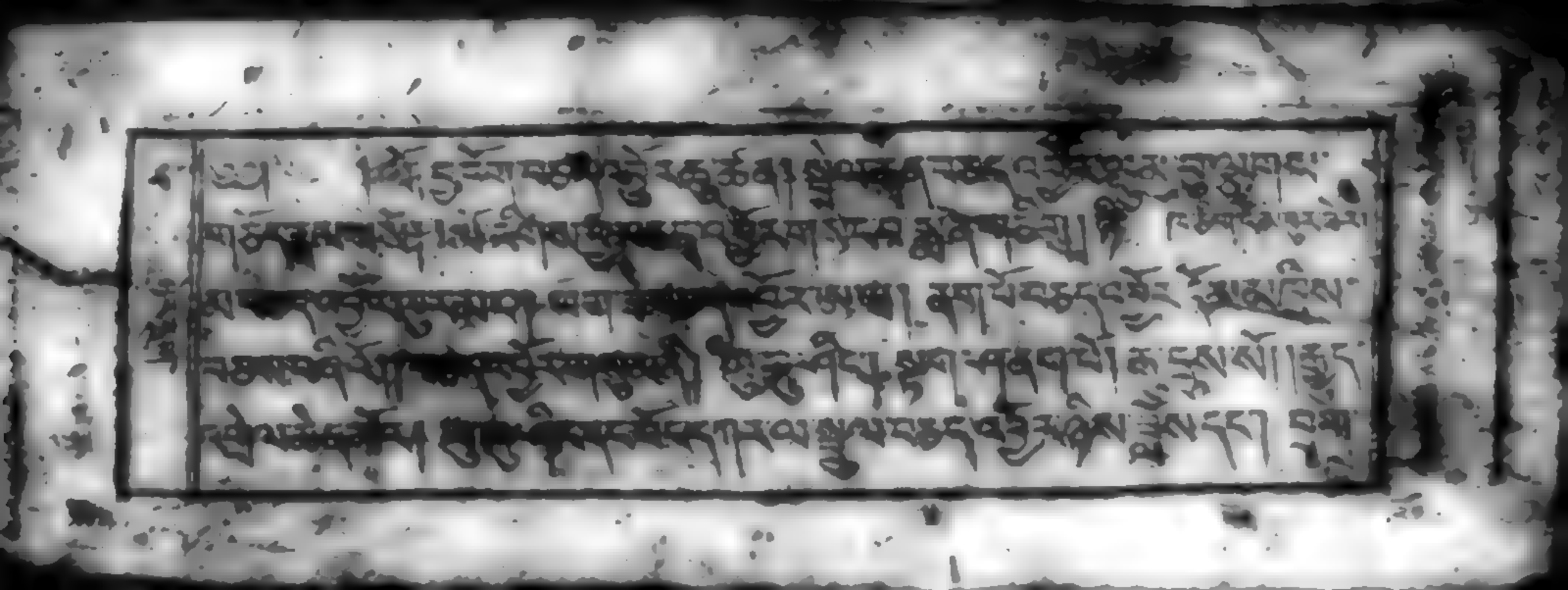


ཀ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨེཀཱཏྨཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ།
ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ།
ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ།
ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ།
ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ།
ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ་ཨེ་ཀཱ་ཏྨ་ཀཱ་ཡཱ།

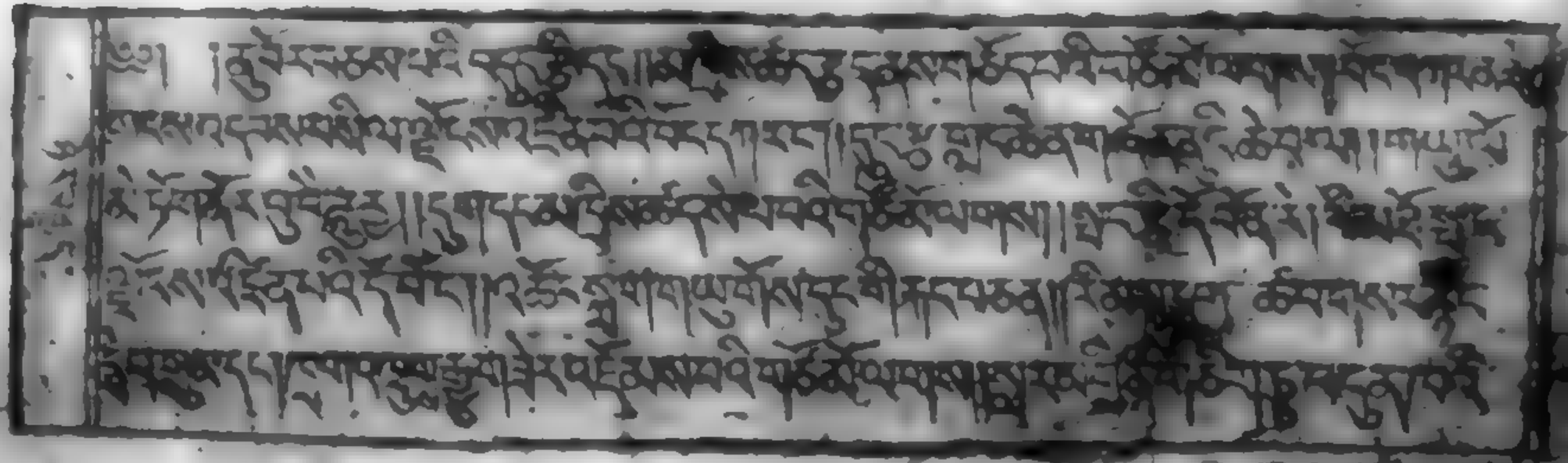


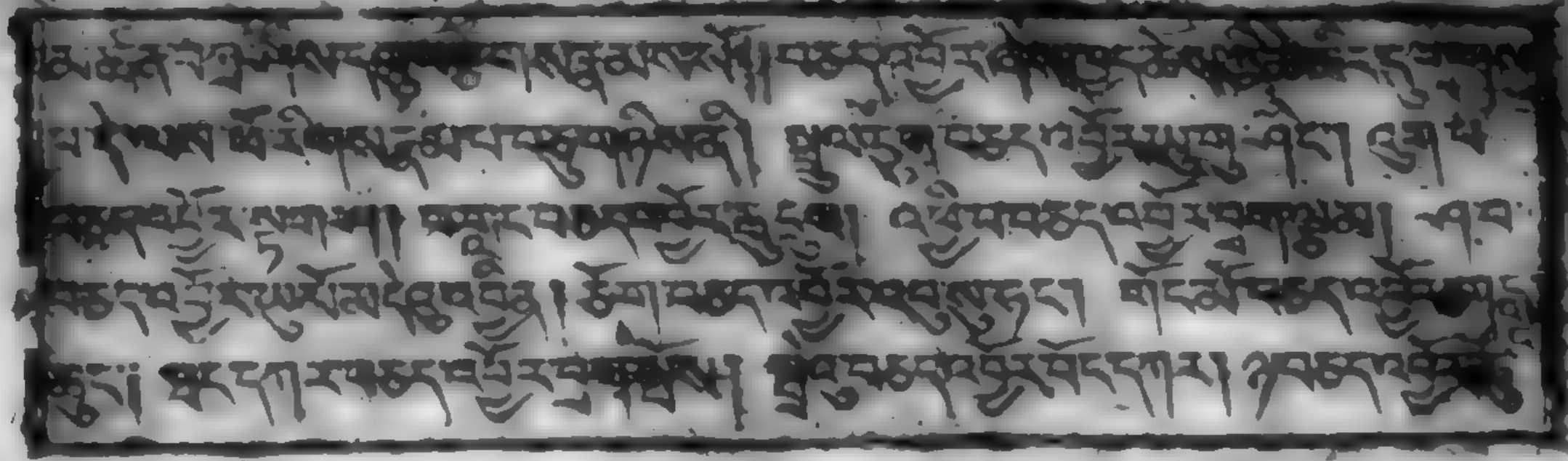






ཀ། ཤཱཀྱཐུབ་པ་ཡི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནི་ཆོ་ག་ཇི་བཞིན་དུ། ཡིད་ཆེས་ལྡན་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཇི་བཞིན་དུ་





ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་

ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ

Handwritten dbu med

Short title:

NERAL SERIES MICROFICHE PRESERVATION PROJECT

Place of Deposit: GLOSMON THANG A. Tashi Chogyal MS No.

Subject: Kanjur No. L1679

TITLE (not to be confused with main title):

RGYAL RAS SKU GSUN THUGS KYI STEN BZHUGS
THO BZUGS'

L139/7

AUTHOR:

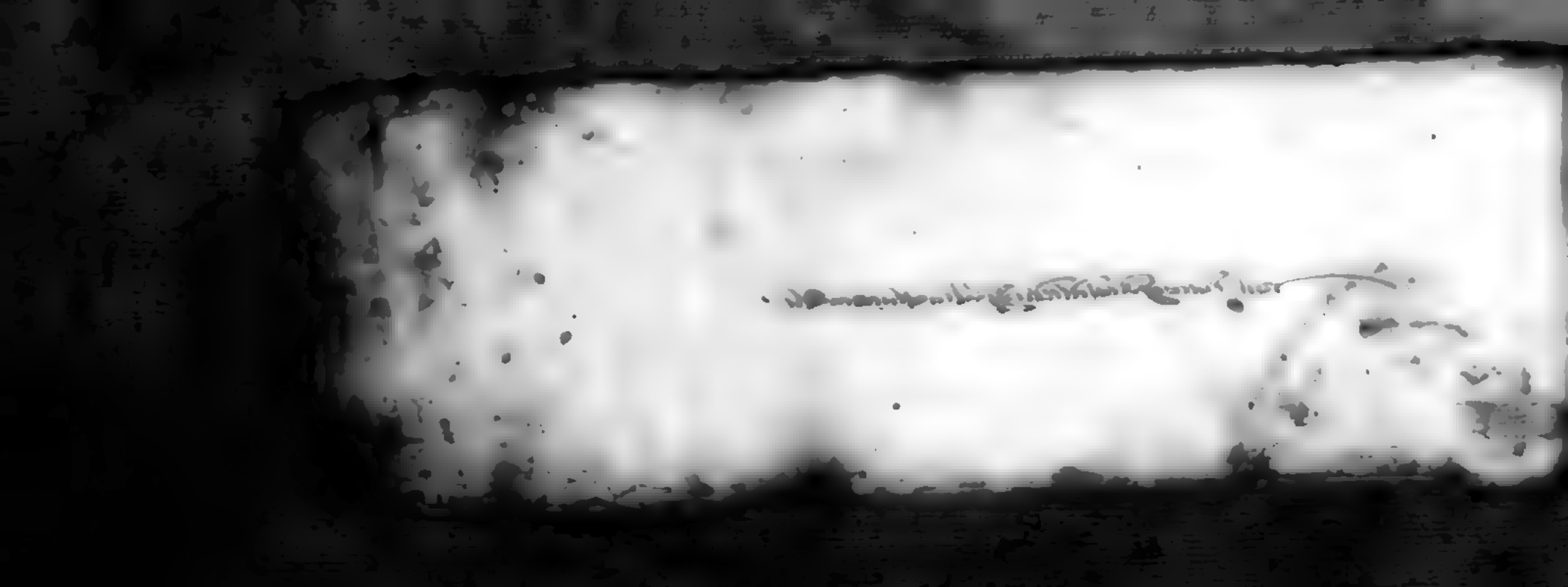
No of leaves: 52 Format: Size in cm 3,5x22 Reel No.

Date of Work: 3-5-87 Size: Xerox Silver Diazo Microfiche

Remarks: Text Illustrations Illuminated Borders Coloured

Paper: Deposit Indian Handmade Tibetan Machine Made

Date: No Yes Bound Loose Colour: Slide No.



—তবে। অনুবাদের কাজের [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

—ततः श्रीमद्भगवान्मुनयोऽपि तत्रागत्य कृष्णं प्रणम्य तत्पादारविन्दसेवनं
चक्रुः तदाशीर्भिः सर्वेऽपि कृतार्थाः बभूवुः ततः श्रीकृष्णः पाण्डवान्
प्रति, कौरवान्प्रति, यादवान्प्रति पृथक्पृथक् पृथिवीं विभज्य
—ततः धर्मराजाय पृथिवीं प्रदाय तत्रत्यान्मुनीन्प्रणम्य
तत्र [illegible] तत्रत्यान्मुनीन्प्रणम्य तत्रत्यान्मुनीन्प्रणम्य

ཅེས་པ། ཤཱཀྱའི་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཤར་དུ་ཉི་ཟླ་ཁྲི་ཕྲག་ཏུ་ཡོད་པ་ན

ཨཱཡུཥྨཱན་ཤཱརིཔུཏྲ ཡེ ཨིམེ ཏྲཡོ་ཤཱིལཱཤྲཡཱཿ ཏཱན་ཤཱིལཱནི ཀཱཡཀརྨཱནྟ་ཨཱརབྷྱ ཨཱཛཱིཝཱཔཱརིཤུདྡྷཱནི ཏཱནི

ꣳ ꣳ ꣳ

ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯನು ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯ ಕರ್ತೃವಾದ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಅವನ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ಪದ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಹೆಸರು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಗುರುಗಳು ಸೋಮನಾಥ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು. ಅವರು ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳು ಸೋಮನಾಥೀಯ, ಸೋಮನಾಥ ಭಾಷ್ಯ, ಸೋಮನಾಥ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥೀಯ ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ಭಾಷ್ಯ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯ ಟೀಕೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಸೋಮನಾಥ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲ. ಅವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿಗಳು. ಸೋಮನಾಥ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿಯ ನಂತರ ರಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸೋಮನಾಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸೋಮನಾಥ ಪದ್ಧತಿಯ ಟೀಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೋಮನಾಥ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಸೋಮನಾಥ ಸಿದ್ಧಾಂತದ

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଶ୍ରୀମତ୍ପରମହଂସପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ପାଦ ଶ୍ରୀଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିରଚିତ

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ଭାଷ୍ୟ

ଅଥ ପ୍ରଥମୋଽଧ୍ୟାୟଃ

ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବଃ ।
ମାମକାଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମକୁର୍ବତ ସଞ୍ଜୟ ॥ ୧ ॥

ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ ଧର୍ମଫଲାର୍ଥିଭିଃ ସମ୍ୟଗନୁଷ୍ଠୀୟତ ଇତି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଂ ତସ୍ମିନ୍ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଯୁତ୍ସବଃ ଯୋଦ୍ଧୁମିଚ୍ଛବଃ ମାମକାଃ ମମ ପୁତ୍ରାଃ ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ ପାଣ୍ଡୋରପତ୍ୟାନି ପାଣ୍ଡବାଃ ତେ ଚୈବ କିମକୁର୍ବତ କିମକାର୍ଷୁରିତ୍ୟର୍ଥଃ ସଞ୍ଜୟ ॥ ୧ ॥

ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ

ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନୀକଂ ବ୍ୟୂଢଂ ଦୁର୍ଯୋଧନସ୍ତଦା ।
ଆଚାର୍ଯ୍ୟମୁପସଙ୍ଗମ୍ୟ ରାଜା ବଚନମବ୍ରବୀତ୍ ॥ ୨ ॥

ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତୁ ପାଣ୍ଡବାନୀକଂ ପାଣ୍ଡବସୈନ୍ୟଂ ବ୍ୟୂଢଂ ବ୍ୟୂହିତଂ ଦୁର୍ଯୋଧନୋ ରାଜା ତଦା ତସ୍ମିନ୍ କାଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମୁପସଙ୍ଗମ୍ୟ ଦ୍ରୋଣମୁପଗମ୍ୟ ବଚନମବ୍ରବୀତ୍ ॥ ୨ ॥

ପଶ୍ୟୈତାଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହତୀଂ ଚମୂମ୍ ।
ବ୍ୟୂଢାଂ ଦ୍ରୁପଦପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟେଣ ଧୀମତା ॥ ୩ ॥

ପଶ୍ୟୈତାଂ ପାଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାଣାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହତୀଂ ଚମୂମ୍ ପାଣ୍ଡବସୈନ୍ୟଂ ବ୍ୟୂଢାଂ ବ୍ୟୂହିତାଂ ଦ୍ରୁପଦପୁତ୍ରେଣ ତବ ଶିଷ୍ୟେଣ ଧୀମତା ॥ ୩ ॥

ଅତ୍ର ଶୂରା ମହେଷ୍ୱାସା ଭୀମାର୍ଜୁନସମା ଯୁଧି ।
ଯୁଯୁଧାନୋ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥଃ ॥ ୪ ॥

ଅତ୍ର ଶୂରା ମହେଷ୍ୱାସା ଭୀମାର୍ଜୁନସମା ଯୁଧି ଯୁଦ୍ଧେ ଯୁଯୁଧାନୋ ବିରାଟଶ୍ଚ ଦ୍ରୁପଦଶ୍ଚ ମହାରଥଃ ॥ ୪ ॥

ଧୃଷ୍ଟକେତୁଶ୍ଚେକିତାନଃ କାଶିରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯବାନ୍ ।
ପୁରୁଜିତ୍କୁନ୍ତିଭୋଜଶ୍ଚ ଶୈବ୍ୟଶ୍ଚ ନରପୁଙ୍ଗବଃ ॥ ୫ ॥

ଧୃଷ୍ଟକେତୁଶ୍ଚେକିତାନଃ କାଶିରାଜଶ୍ଚ ବୀର୍ଯବାନ୍ ପୁରୁଜିତ୍କୁନ୍ତିଭୋଜଶ୍ଚ ଶୈବ୍ୟଶ୍ଚ ନରପୁଙ୍ଗବଃ ॥ ୫ ॥

ଯୁଧାମନ୍ୟୁଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମୌଜାଶ୍ଚ ବୀର୍ଯବାନ୍ ।
ସୌଭଦ୍ରୋ ଦ୍ରୌପଦେୟାଶ୍ଚ ସର୍ୱ ଏୱ ମହାରଥାଃ ॥ ୬ ॥

ଯୁଧାମନ୍ୟୁଶ୍ଚ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତମୌଜାଶ୍ଚ ବୀର୍ଯବାନ୍ ସୌଭଦ୍ରୋ ଦ୍ରୌପଦେୟାଶ୍ଚ ସର୍ୱ ଏୱ ମହାରଥାଃ ॥ ୬ ॥

ଅସ୍ମାକଂ ତୁ ବିଶିଷ୍ଟା ଯେ ତାନ୍ନିବୋଧ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ।
ନାୟକା ମମ ସୈନ୍ୟସ୍ୟ ସଞ୍ଜ୍ଞାର୍ଥଂ ତାନ୍ ବ୍ରୱୀମି ତେ ॥ ୭ ॥

ଅସ୍ମାକଂ ତୁ ବିଶିଷ୍ଟା ଯେ ତାନ୍ନିବୋଧ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ ନାୟକା ମମ ସୈନ୍ୟସ୍ୟ ସଞ୍ଜ୍ଞାର୍ଥଂ ତାନ୍ ବ୍ରୱୀମି ତେ ॥ ୭ ॥

ଭୱାନ୍ ଭୀଷ୍ମଶ୍ଚ କର୍ଣଶ୍ଚ କୃପଶ୍ଚ ସମିତିଞ୍ଜୟଃ ।
ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣଶ୍ଚ ସୌମଦତ୍ତିସ୍ତଥୈୱ ଚ ॥ ୮ ॥

ଭୱାନ୍ ଭୀଷ୍ମଶ୍ଚ କର୍ଣଶ୍ଚ କୃପଶ୍ଚ ସମିତିଞ୍ଜୟଃ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣଶ୍ଚ ସୌମଦତ୍ତିସ୍ତଥୈୱ ଚ ॥ ୮ ॥

ଅନ୍ୟେ ଚ ବହୱଃ ଶୂରା ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତଜୀୱିତାଃ ।
ନାନାଶସ୍ତ୍ରପ୍ରହରଣାଃ ସର୍ୱେ ଯୁଦ୍ଧବିଶାରଦାଃ ॥ ୯ ॥

ଅନ୍ୟେ ଚ ବହୱଃ ଶୂରା ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତଜୀୱିତାଃ ନାନାଶସ୍ତ୍ରପ୍ରହରଣାଃ ସର୍ୱେ ଯୁଦ୍ଧବିଶାରଦାଃ ॥ ୯ ॥

ଅପର୍ୟାପ୍ତଂ ତଦସ୍ମାକଂ ବଲଂ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତମ୍ ।
ପର୍ୟାପ୍ତଂ ତ୍ୱିଦମେତେଷାଂ ବଲଂ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଅପର୍ୟାପ୍ତଂ ତଦସ୍ମାକଂ ବଲଂ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତମ୍ ପର୍ୟାପ୍ତଂ ତ୍ୱିଦମେତେଷାଂ ବଲଂ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ୱେଷୁ ଯଥାଭାଗମୱସ୍ଥିତାଃ ।
ଭୀଷ୍ମମେୱାଭିରକ୍ଷନ୍ତୁ ଭୱନ୍ତଃ ସର୍ୱ ଏୱ ହି ॥ ୧୧ ॥

ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ୱେଷୁ ଯଥାଭାଗମୱସ୍ଥିତାଃ ଭୀଷ୍ମମେୱାଭିରକ୍ଷନ୍ତୁ ଭୱନ୍ତଃ ସର୍ୱ ଏୱ ହି ॥ ୧୧ ॥

ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜନୟନ୍ ହର୍ଷଂ କୁରୁବୃଦ୍ଧଃ ପିତାମହଃ ।
ସିଂହନାଦଂ ବିନଦ୍ୟୋଚ୍ଚୈଃ ଶଙ୍ଖଂ ଦଧ୍ମୌ ପ୍ରତାପୱାନ୍ ॥ ୧୨ ॥

ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜନୟନ୍ ହର୍ଷଂ କୁରୁବୃଦ୍ଧଃ ପିତାମହଃ ସିଂହନାଦଂ ବିନଦ୍ୟୋଚ୍ଚୈଃ ଶଙ୍ଖଂ ଦଧ୍ମୌ ପ୍ରତାପୱାନ୍ ॥ ୧୨ ॥

ତତଃ ଶଙ୍ଖାଶ୍ଚ ଭେର୍ଯଶ୍ଚ ପଣଵାନକଗୋମୁଖାଃ ।
ସହସୈୱାଭ୍ୟହନ୍ୟନ୍ତ ସ ଶବ୍ଦସ୍ତୁମୁଲୋଽଭୱତ୍ ॥ ୧୩ ॥

ତତଃ ଶଙ୍ଖାଶ୍ଚ ଭେର୍ଯଶ୍ଚ ପଣଵାନକଗୋମୁଖାଃ ସହସୈୱାଭ୍ୟହନ୍ୟନ୍ତ ସ ଶବ୍ଦସ୍ତୁମୁଲୋଽଭୱତ୍ ॥ ୧୩ ॥

ତତଃ ଶ୍ୱେତୈର୍ହୟୈର୍ୟୁକ୍ତେ ମହତି ସ୍ୟନ୍ଦନେ ସ୍ଥିତୌ ।
ମାଧୱଃ ପାଣ୍ଡୱଶ୍ଚୈୱ ଦିବ୍ୟୌ ଶଙ୍ଖୌ ପ୍ରଦଧ୍ମତୁଃ ॥ ୧୪ ॥

ତତଃ ଶ୍ୱେତୈର୍ହୟୈର୍ୟୁକ୍ତେ ମହତି ସ୍ୟନ୍ଦନେ ସ୍ଥିତୌ ମାଧୱଃ ପାଣ୍ଡୱଶ୍ଚୈୱ ଦିବ୍ୟୌ ଶଙ୍ଖୌ ପ୍ରଦଧ୍ମତୁଃ ॥ ୧୪ ॥

ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ହୃଷୀକେଶୋ ଦେୱଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟଃ ।
ପୌଣ୍ଡ୍ରଂ ଦଧ୍ମୌ ମହାଶଙ୍ଖଂ ଭୀମକର୍ମା ୱୃକୋଦରଃ ॥ ୧୫ ॥

ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ହୃଷୀକେଶୋ ଦେୱଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟଃ ପୌଣ୍ଡ୍ରଂ ଦଧ୍ମୌ ମହାଶଙ୍ଖଂ ଭୀମକର୍ମା ୱୃକୋଦରଃ ॥ ୧୫ ॥

ଅନନ୍ତୱିଜୟଂ ରାଜା କୁନ୍ତୀପୁତ୍ରୋ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଃ ।
ନକୁଲଃ ସହଦେୱଶ୍ଚ ସୁଘୋଷମଣିପୁଷ୍ପକୌ ॥ ୧୬ ॥

ଅନନ୍ତୱିଜୟଂ ରାଜା କୁନ୍ତୀପୁତ୍ରୋ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଃ ନକୁଲଃ ସହଦେୱଶ୍ଚ ସୁଘୋଷମଣିପୁଷ୍ପକୌ ॥ ୧୬ ॥

କାଶ୍ୟଶ୍ଚ ପରମେଷ୍ୱାସଃ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଚ ମହାରଥଃ ।
ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନୋ ୱିରାଟଶ୍ଚ ସାତ୍ୟକିଶ୍ଚାପରାଜିତଃ ॥ ୧୭ ॥

କାଶ୍ୟଶ୍ଚ ପରମେଷ୍ୱାସଃ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଚ ମହାରଥଃ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନୋ ୱିରାଟଶ୍ଚ ସାତ୍ୟକିଶ୍ଚାପରାଜିତଃ ॥ ୧୭ ॥

ଦ୍ରୁପଦୋ ଦ୍ରୌପଦେୟାଶ୍ଚ ସର୍ୱଶଃ ପୃଥିୱୀପତେ ।
ସୌଭଦ୍ରଶ୍ଚ ମହାବାହୁଃ ଶଙ୍ଖାନ୍ ଦଧ୍ମୁଃ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଦ୍ରୁପଦୋ ଦ୍ରୌପଦେୟାଶ୍ଚ ସର୍ୱଶଃ ପୃଥିୱୀପତେ ସୌଭଦ୍ରଶ୍ଚ ମହାବାହୁଃ ଶଙ୍ଖାନ୍ ଦଧ୍ମୁଃ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ॥ ୧୮ ॥

ସ ଘୋଷୋ ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ହୃଦୟାନି ୱ୍ୟଦାରୟତ୍ ।
ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିୱୀଂ ଚୈୱ ତୁମୁଲୋ ୱ୍ୟନୁନାଦୟନ୍ ॥ ୧୯ ॥

ସ ଘୋଷୋ ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ହୃଦୟାନି ୱ୍ୟଦାରୟତ୍ ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିୱୀଂ ଚୈୱ ତୁମୁଲୋ ୱ୍ୟନୁନାଦୟନ୍ ॥ ୧୯ ॥

ଅଥ ୱ୍ୟୱସ୍ଥିତାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ କପିଧ୍ୱଜଃ ।
ପ୍ରୱୃତ୍ତେ ଶସ୍ତ୍ରସମ୍ପାତେ ଧନୁରୁଦ୍ୟମ୍ୟ ପାଣ୍ଡୱଃ ॥ ୨୦ ॥

ଅଥ ୱ୍ୟୱସ୍ଥିତାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ କପିଧ୍ୱଜଃ ପ୍ରୱୃତ୍ତେ ଶସ୍ତ୍ରସମ୍ପାତେ ଧନୁରୁଦ୍ୟମ୍ୟ ପାଣ୍ଡୱଃ ॥ ୨୦ ॥

ହୃଷୀକେଶଂ ତଦା ୱାକ୍ୟମିଦମାହ ମହୀପତେ ।
ଅର୍ଜୁନ ଉୱାଚ

ହୃଷୀକେଶଂ ତଦା ୱାକ୍ୟମିଦମାହ ମହୀପତେ ଅର୍ଜୁନ ଉୱାଚ

ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍ମଧ୍ୟେ ରଥଂ ସ୍ଥାପୟ ମେଽଚ୍ୟୁତ ।
ଯାୱଦେତାନ୍ନିରୀକ୍ଷେଽହଂ ଯୋଦ୍ଧୁକାମାନୱସ୍ଥିତାନ୍ ॥ ୨୧ ॥

ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍ମଧ୍ୟେ ରଥଂ ସ୍ଥାପୟ ମେଽଚ୍ୟୁତ ଯାୱଦେତାନ୍ନିରୀକ୍ଷେଽହଂ ଯୋଦ୍ଧୁକାମାନୱସ୍ଥିତାନ୍ ॥ ୨୧ ॥

କୈର୍ମୟା ସହ ଯୋଦ୍ଧୱ୍ୟମସ୍ମିନ୍ ରଣସମୁଦ୍ୟମେ ।
ଯୋତ୍ସ୍ୟମାନାନୱେକ୍ଷେଽହଂ ଯ ଏତେଽତ୍ର ସମାଗତାଃ ॥ ୨୨ ॥

କୈର୍ମୟା ସହ ଯୋଦ୍ଧୱ୍ୟମସ୍ମିନ୍ ରଣସମୁଦ୍ୟମେ ଯୋତ୍ସ୍ୟମାନାନୱେକ୍ଷେଽହଂ ଯ ଏତେଽତ୍ର ସମାଗତାଃ ॥ ୨୨ ॥

ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧେର୍ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରିୟଚିକୀର୍ଷୱଃ ।
ସଞ୍ଜୟ ଉୱାଚ

ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧେର୍ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରିୟଚିକୀର୍ଷୱଃ ସଞ୍ଜୟ ଉୱାଚ

ଏୱମୁକ୍ତୋ ହୃଷୀକେଶୋ ଗୁଡାକେଶେନ ଭାରତ ।
ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥାପୟିତ୍ୱା ରଥୋତ୍ତମମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ଏୱମୁକ୍ତୋ ହୃଷୀକେଶୋ ଗୁଡାକେଶେନ ଭାରତ ସେନୟୋରୁଭୟୋର୍ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥାପୟିତ୍ୱା ରଥୋତ୍ତମମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ଭୀଷ୍ମଦ୍ରୋଣପ୍ରମୁଖତଃ ସର୍ୱେଷାଂ ଚ ମହୀକ୍ଷିତାମ୍ ।
ଉୱାଚ ପାର୍ଥ ପଶ୍ୟୈତାନ୍ ସମୱେତାନ୍ କୁରୂନିତି ॥ ୨୫ ॥

ଭୀଷ୍ମଦ୍ରୋଣପ୍ରମୁଖତଃ ସର୍ୱେଷାଂ ଚ ମହୀକ୍ଷିତାମ୍ ଉୱାଚ ପାର୍ଥ ପଶ୍ୟୈତାନ୍ ସମୱେତାନ୍ କୁରୂନିତି ॥ ୨୫ ॥

ତତ୍ରାପଶ୍ୟତ୍ସ୍ଥିତାନ୍ ପାର୍ଥଃ ପିତୄନଥ ପିତାମହାନ୍ ।
ଆଚାର୍ଯାନ୍ମାତୁଲାନ୍ ଭ୍ରାତୄନ୍ପୁତ୍ରାନ୍ପୌତ୍ରାନ୍ସଖୀଂସ୍ତଥା ॥ ୨୬ ॥

ତତ୍ରାପଶ୍ୟତ୍ସ୍ଥିତାନ୍ ପାର୍ଥଃ ପିତୄନଥ ପିତାମହାନ୍ ଆଚାର୍ଯାନ୍ମାତୁଲାନ୍ ଭ୍ରାତୄନ୍ପୁତ୍ରାନ୍ପୌତ୍ରାନ୍ସଖୀଂସ୍ତଥା ॥ ୨୬ ॥

ଶ୍ୱଶୁରାନ୍ସୁହୃଦଶ୍ଚୈୱ ସେନୟୋରୁଭୟୋରପି ।
ତାନ୍ସମୀକ୍ଷ୍ୟ ସ କୌନ୍ତେୟଃ ସର୍ୱାନ୍ବନ୍ଧୂନବସ୍ଥିତାନ୍ ॥ ୨୭ ॥

ଶ୍ୱଶୁରାନ୍ସୁହୃଦଶ୍ଚୈୱ ସେନୟୋରୁଭୟୋରପି ତାନ୍ସମୀକ୍ଷ୍ୟ ସ କୌନ୍ତେୟଃ ସର୍ୱାନ୍ବନ୍ଧୂନବସ୍ଥିତାନ୍ ॥ ୨୭ ॥

କୃପୟା ପରୟାବିଷ୍ଟୋ ୱିଷୀଦନ୍ନିଦମବ୍ରୱୀତ୍ ।
ଅର୍ଜୁନ ଉୱାଚ

କୃପୟା ପରୟାବିଷ୍ଟୋ ୱିଷୀଦନ୍ନିଦମବ୍ରୱୀତ୍ ଅର୍ଜୁନ ଉୱାଚ

ଦୃଷ୍ଟ୍ୱେମଂ ସ୍ୱଜନଂ କୃଷ୍ଣ ଯୁଯୁତ୍ସୁଂ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ ।
ସୀଦନ୍ତି ମମ ଗାତ୍ରାଣି ମୁଖଂ ଚ ପରିଶୁଷ୍ୟତି ॥ ୨୮ ॥

ଦୃଷ୍ଟ୍ୱେମଂ ସ୍ୱଜନଂ କୃଷ୍ଣ ଯୁଯୁତ୍ସୁଂ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ ସୀଦନ୍ତି ମମ ଗାତ୍ରାଣି ମୁଖଂ ଚ ପରିଶୁଷ୍ୟତି ॥ ୨୮ ॥

ୱେପଥୁଶ୍ଚ ଶରୀରେ ମେ ରୋମହର୍ଷଶ୍ଚ ଜାୟତେ ।
ଗାଣ୍ଡୀୱଂ ସ୍ରଂସତେ ହସ୍ତାତ୍ତ୍ୱକ୍ଚୈୱ ପରିଦହ୍ୟତେ ॥ ୨୯ ॥

ୱେପଥୁଶ୍ଚ ଶରୀରେ ମେ ରୋମହର୍ଷଶ୍ଚ ଜାୟତେ ଗାଣ୍ଡୀୱଂ ସ୍ରଂସତେ ହସ୍ତାତ୍ତ୍ୱକ୍ଚୈୱ ପରିଦହ୍ୟତେ ॥ ୨୯ ॥

ନ ଚ ଶକ୍ନୋମ୍ୟୱସ୍ଥାତୁଂ ଭ୍ରମତୀୱ ଚ ମେ ମନଃ ।
ନିମିତ୍ତାନି ଚ ପଶ୍ୟାମି ୱିପରୀତାନି କେଶୱ ॥ ୩୦ ॥

ନ ଚ ଶକ୍ନୋମ୍ୟୱସ୍ଥାତୁଂ ଭ୍ରମତୀୱ ଚ ମେ ମନଃ ନିମିତ୍ତାନି ଚ ପଶ୍ୟାମି ୱିପରୀତାନି କେଶୱ ॥ ୩୦ ॥

ନ ଚ ଶ୍ରେୟୋଽନୁପଶ୍ୟାମି ହତ୍ୱା ସ୍ୱଜନମାହୱେ ।
ନ କାଙ୍କ୍ଷେ ୱିଜୟଂ କୃଷ୍ଣ ନ ଚ ରାଜ୍ୟଂ ସୁଖାନି ଚ ॥ ୩୧ ॥

ନ ଚ ଶ୍ରେୟୋଽନୁପଶ୍ୟାମି ହତ୍ୱା ସ୍ୱଜନମାହୱେ ନ କାଙ୍କ୍ଷେ ୱିଜୟଂ କୃଷ୍ଣ ନ ଚ ରାଜ୍ୟଂ ସୁଖାନି ଚ ॥ ୩୧ ॥

କିଂ ନୋ ରାଜ୍ୟେନ ଗୋୱିନ୍ଦ କିଂ ଭୋଗୈର୍ଜୀୱିତେନ ୱା ।
ଯେଷାମର୍ଥେ କାଙ୍କ୍ଷିତଂ ନୋ ରାଜ୍ୟଂ ଭୋଗାଃ ସୁଖାନି ଚ ॥ ୩୨ ॥

କିଂ ନୋ ରାଜ୍ୟେନ ଗୋୱିନ୍ଦ କିଂ ଭୋଗୈର୍ଜୀୱିତେନ ୱା ଯେଷାମର୍ଥେ କାଙ୍କ୍ଷିତଂ ନୋ ରାଜ୍ୟଂ ଭୋଗାଃ ସୁଖାନି ଚ ॥ ୩୨ ॥

ତ ଇମେଽୱସ୍ଥିତା ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରାଣାଂସ୍ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନାନି ଚ ।
ଆଚାର୍ଯାଃ ପିତରଃ ପୁତ୍ରାସ୍ତଥୈୱ ଚ ପିତାମହାଃ ॥ ୩୩ ॥

ତ ଇମେଽୱସ୍ଥିତା ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରାଣାଂସ୍ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ଧନାନି ଚ ଆଚାର୍ଯାଃ ପିତରଃ ପୁତ୍ରାସ୍ତଥୈୱ ଚ ପିତାମହାଃ ॥ ୩୩ ॥

ମାତୁଲାଃ ଶ୍ୱଶୁରାଃ ପୌତ୍ରାଃ ଶ୍ୟାଲାଃ ସମ୍ବନ୍ଧିନସ୍ତଥା ।
ଏତାନ୍ନ ହନ୍ତୁମିଚ୍ଛାମି ଘ୍ନତୋଽପି ମଧୁସୂଦନ ॥ ୩୪ ॥

ମାତୁଲାଃ ଶ୍ୱଶୁରାଃ ପୌତ୍ରାଃ ଶ୍ୟାଲାଃ ସମ୍ବନ୍ଧିନସ୍ତଥା ଏତାନ୍ନ ହନ୍ତୁମିଚ୍ଛାମି ଘ୍ନତୋଽପି ମଧୁସୂଦନ ॥ ୩୪ ॥

ଅପି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟରାଜ୍ୟସ୍ୟ ହେତୋଃ କିଂ ନୁ ମହୀକୃତେ ।
ନିହତ୍ୟ ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ନଃ କା ପ୍ରୀତିଃ ସ୍ୟାଜ୍ଜନାର୍ଦନ ॥ ୩୫ ॥

ଅପି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟରାଜ୍ୟସ୍ୟ ହେତୋଃ କିଂ ନୁ ମହୀକୃତେ ନିହତ୍ୟ ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ନଃ କା ପ୍ରୀତିଃ ସ୍ୟାଜ୍ଜନାର୍ଦନ ॥ ୩୫ ॥

ପାପମେୱାଶ୍ରୟେଦସ୍ମାନ୍ହତ୍ୱୈତାନାତତାୟିନଃ ।
ତସ୍ମାନ୍ନାର୍ହା ୱୱଂ ହନ୍ତୁଂ ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ସ୍ୱବାନ୍ଧୱାନ୍ ॥ ୩୬ ॥

ପାପମେୱାଶ୍ରୟେଦସ୍ମାନ୍ହତ୍ୱୈତାନାତତାୟିନଃ ତସ୍ମାନ୍ନାର୍ହା ୱୱଂ ହନ୍ତୁଂ ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ସ୍ୱବାନ୍ଧୱାନ୍ ॥ ୩୬ ॥

ସ୍ୱଜନଂ ହି କଥଂ ହତ୍ୱା ସୁଖିନଃ ସ୍ୟାମ ମାଧୱ ।
ଯଦ୍ୟପ୍ୟେତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭୋପହତଚେତସଃ ॥ ୩୭ ॥

ସ୍ୱଜନଂ ହି କଥଂ ହତ୍ୱା ସୁଖିନଃ ସ୍ୟାମ ମାଧୱ ଯଦ୍ୟପ୍ୟେତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭୋପହତଚେତସଃ ॥ ୩୭ ॥

କୁଲକ୍ଷୟକୃତଂ ଦୋଷଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ ଚ ପାତକମ୍ ।
କଥଂ ନ ଜ୍ଞେୟମସ୍ମାଭିଃ ପାପାଦସ୍ମାନ୍ନିୱର୍ତିତୁମ୍ ॥ ୩୮ ॥

କୁଲକ୍ଷୟକୃତଂ ଦୋଷଂ ମିତ୍ରଦ୍ରୋହେ ଚ ପାତକମ୍ କଥଂ ନ ଜ୍ଞେୟମସ୍ମାଭିଃ ପାପାଦସ୍ମାନ୍ନିୱର୍ତିତୁମ୍ ॥ ୩୮ ॥

କୁଲକ୍ଷୟେ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି କୁଲଧର୍ମାଃ ସନାତନାଃ ।
ଧର୍ମେ ନଷ୍ଟେ କୁଲଂ କୃତ୍ସ୍ନମଧର୍ମୋଽଭିଭୱତ୍ୟୁତ ॥ ୩୯ ॥

କୁଲକ୍ଷୟେ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି କୁଲଧର୍ମାଃ ସନାତନାଃ ଧର୍ମେ ନଷ୍ଟେ କୁଲଂ କୃତ୍ସ୍ନମଧର୍ମୋଽଭିଭୱତ୍ୟୁତ ॥ ୩୯ ॥

ଅଧର୍ମାଭିଭୱାତ୍କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦୁଷ୍ୟନ୍ତି କୁଲସ୍ତ୍ରିୟଃ ।
ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଟାସୁ ୱାର୍ଷ୍ଣେୟ ଜାୟତେ ୱର୍ଣସଙ୍କରଃ ॥ ୪୦ ॥

ଅଧର୍ମାଭିଭୱାତ୍କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦୁଷ୍ୟନ୍ତି କୁଲସ୍ତ୍ରିୟଃ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଟାସୁ ୱାର୍ଷ୍ଣେୟ ଜାୟତେ ୱର୍ଣସଙ୍କରଃ ॥ ୪୦ ॥

ସଙ୍କରୋ ନରକାୟୈୱ କୁଲଘ୍ନାନାଂ କୁଲସ୍ୟ ଚ ।
ପତନ୍ତି ପିତରୋ ହ୍ୟେଷାଂ ଲୁପ୍ତପିଣ୍ଡୋଦକକ୍ରିୟାଃ ॥ ୪୧ ॥

ସଙ୍କରୋ ନରକାୟୈୱ କୁଲଘ୍ନାନାଂ କୁଲସ୍ୟ ଚ ପତନ୍ତି ପିତରୋ ହ୍ୟେଷାଂ ଲୁପ୍ତପିଣ୍ଡୋଦକକ୍ରିୟାଃ ॥ ୪୧ ॥

ଦୋଷୈରେତୈଃ କୁଲଘ୍ନାନାଂ ୱର୍ଣସଙ୍କରକାରକୈଃ ।
ଉତ୍ସାଦ୍ୟନ୍ତେ ଜାତିଧର୍ମାଃ କୁଲଧର୍ମାଶ୍ଚ ଶାଶ୍ୱତାଃ ॥ ୪୨ ॥

ଦୋଷୈରେତୈଃ କୁଲଘ୍ନାନାଂ ୱର୍ଣସଙ୍କରକାରକୈଃ ଉତ୍ସାଦ୍ୟନ୍ତେ ଜାତିଧର୍ମାଃ କୁଲଧର୍ମାଶ୍ଚ ଶାଶ୍ୱତାଃ ॥ ୪୨ ॥

ଉତ୍ସନ୍ନକୁଲଧର୍ମାଣାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଜନାର୍ଦନ ।
ନରକେ ନିୟତଂ ୱାସୋ ଭୱତୀତ୍ୟନୁଶୁଶ୍ରୁମ ॥ ୪୩ ॥

ଉତ୍ସନ୍ନକୁଲଧର୍ମାଣାଂ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ଜନାର୍ଦନ ନରକେ ନିୟତଂ ୱାସୋ ଭୱତୀତ୍ୟନୁଶୁଶ୍ରୁମ ॥ ୪୩ ॥

ଅହୋ ବତ ମହତ୍ପାପଂ କର୍ତୁଂ ୱ୍ୟୱସିତା ୱୱମ୍ ।
ଯଦ୍ରାଜ୍ୟସୁଖଲୋଭେନ ହନ୍ତୁଂ ସ୍ୱଜନମୁଦ୍ୟତାଃ ॥ ୪୪ ॥

ଅହୋ ବତ ମହତ୍ପାପଂ କର୍ତୁଂ ୱ୍ୟୱସିତା ୱୱମ୍ ଯଦ୍ରାଜ୍ୟସୁଖଲୋଭେନ ହନ୍ତୁଂ ସ୍ୱଜନମୁଦ୍ୟତାଃ ॥ ୪୪ ॥

ଯଦି ମାମପ୍ରତୀକାରମଶସ୍ତ୍ରଂ ଶସ୍ତ୍ରପାଣ୯ୟଃ ।
ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରା ରଣେ ହନ୍ୟୁସ୍ତନ୍ମେ କ୍ଷେମତରଂ ଭୱେତ୍ ॥ ୪୫ ॥

ଯଦି ମାମପ୍ରତୀକାରମଶସ୍ତ୍ରଂ ଶସ୍ତ୍ରପାଣ୯ୟଃ ଧାର୍ତରାଷ୍ଟ୍ରା ରଣେ ହନ୍ୟୁସ୍ତନ୍ମେ କ୍ଷେମତରଂ ଭୱେତ୍ ॥ ୪୫ ॥

ସଞ୍ଜୟ ଉୱାଚ

ଏୱମୁକ୍ତ୍ୱାର୍ଜୁନଃ ସଙ୍ଖ୍ୟେ ରଥୋପସ୍ଥ ଉପାବିଶତ୍ ।
ୱିସୃଜ୍ୟ ସଶରଂ ଚାପଂ ଶୋକସଂୱିଗ୍ନମାନସଃ ॥ ୪୬ ॥

ଏୱମୁକ୍ତ୍ୱାର୍ଜୁନଃ ସଙ୍ଖ୍ୟେ ରଥୋପସ୍ଥ ଉପାବିଶତ୍ ୱିସୃଜ୍ୟ ସଶରଂ ଚାପଂ ଶୋକସଂୱିଗ୍ନମାନସଃ ॥ ୪୬ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗୱଦ୍ଗୀତାସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମୱିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନସଂୱାଦେ ଅର୍ଜୁନୱିଷାଦଯୋଗୋ ନାମ ପ୍ରଥମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୧ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗୱଦ୍ଗୀତାସୁପନିଷତ୍ସୁ ବ୍ରହ୍ମୱିଦ୍ୟାୟାଂ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ଜୁନସଂୱାଦେ

ཐུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ

$\frac{1}{2}$

ঐ সাধ্যসাধনসম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাধিকারিভেদেন চতুর্বিধস্য শ্রীভাগবতস্যাস্য
মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞানায় তদ্বিষয়ভূতস্য শ্রীমদ্ভগবতো নিরূপণায় প্রথমং তাবদস্য
গ্রন্থস্য তটস্থলক্ষণেন বস্তুনির্দ্দেশমাহ জন্মাদ্যস্য যত ইতি। অস্যার্থঃ
জন্মাদ্যস্য যতঃ জন্মাদি যস্মাদ্ভবতি তদ্ব্রহ্ম। কিমুক্তং ভবতি। যস্মাদ্ভগবতো
জন্মাদি ভবতি তদ্ভগবদ্ব্রহ্মেতি। অত্র জন্মাদ্যস্য যত ইতি বাক্যেন
ব্রহ্মণো জগজ্জন্মাদিকারণত্বং লক্ষণং কৃতং। তচ্চ লক্ষণং তটস্থং স্বরূপলক্ষণং
ন ভবতি। তথাহি। যদ্যস্মাদ্ভিন্নং তত্তস্য স্বরূপলক্ষণং ভবতি। যথা
গন্ধবত্ত্বং পৃথিব্যাঃ। গন্ধবত্ত্বং হি পৃথিব্যা এব ন জলাদেঃ। তস্মাৎ
স্বরূপলক্ষণং। ন চৈবং জগজ্জন্মাদিকারণত্বং ব্রহ্মণো ভিন্নং ভবতি।
ব্রহ্মণো জগজ্জন্মাদিকারণত্বস্যাভিন্নত্বাৎ। তস্মাৎ তটস্থলক্ষণমিদং।
তটস্থলক্ষণং হি যদ্যস্মাদভিন্নং তত্তস্য তটস্থলক্ষণং ভবতি। যথা
তরুমূলে বসতি পক্ষিণি তরোরভিন্নে তরুমূলবসতিত্বং তরোস্তটস্থলক্ষণং।

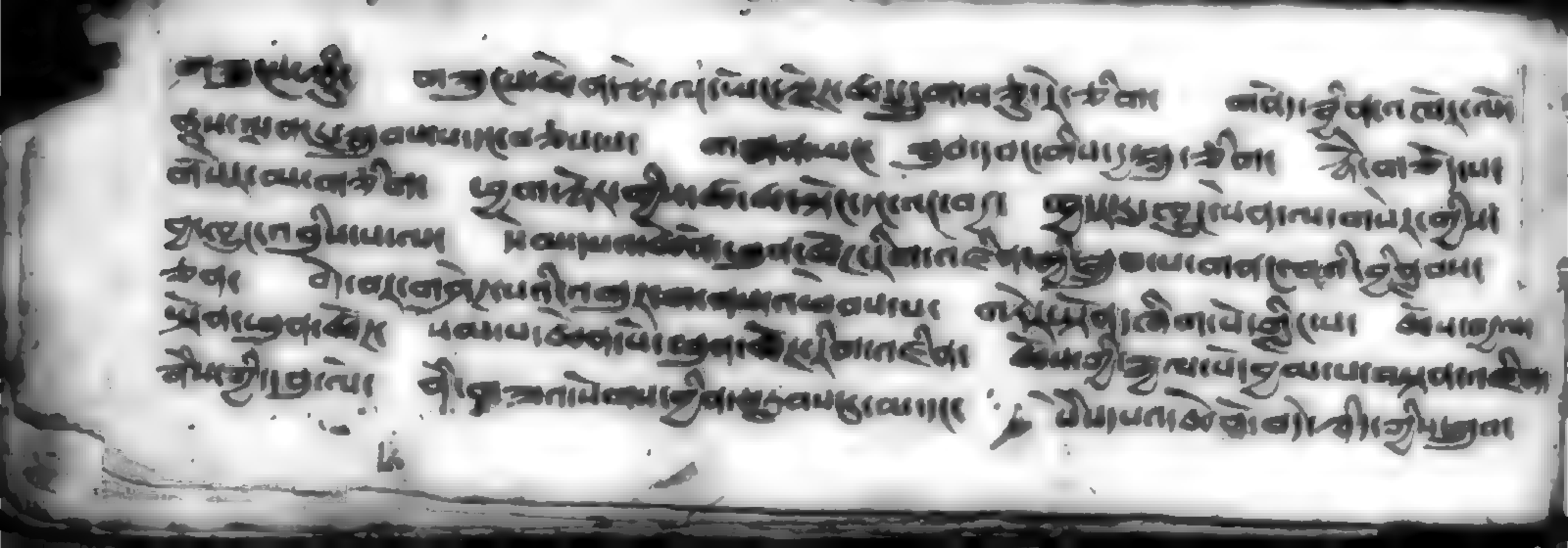
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་
བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་
བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་
བདག་ཅག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་

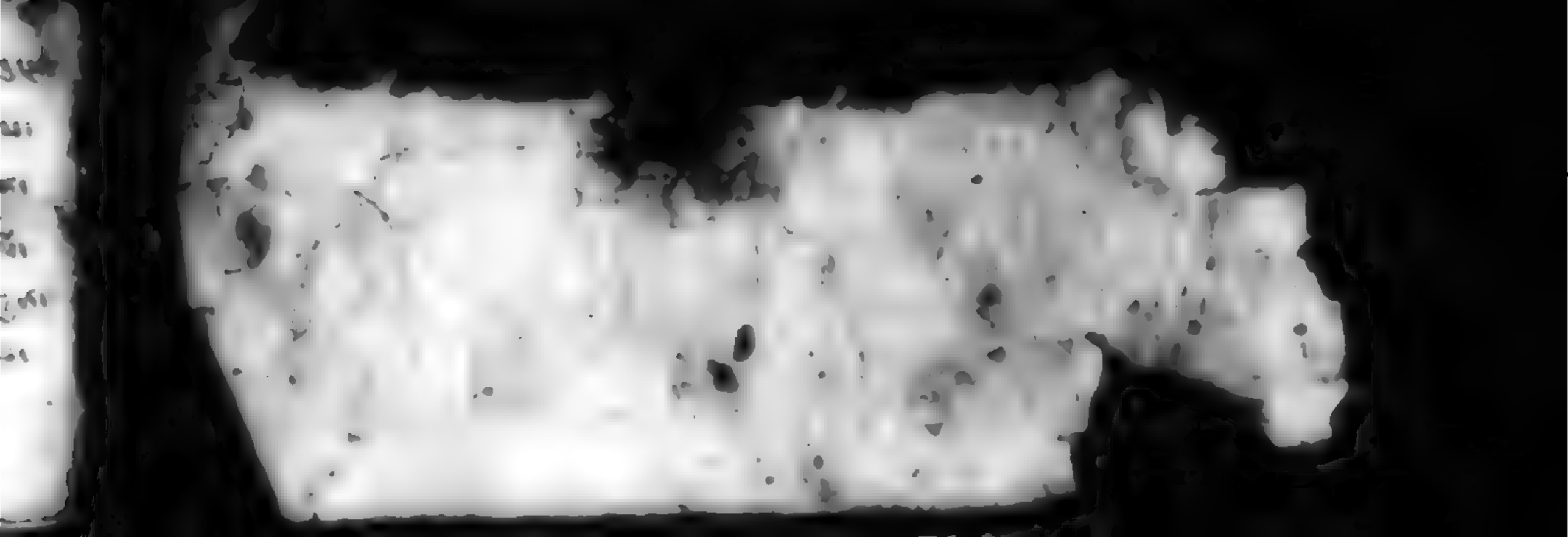
[illegible]

[illegible]

ক্ষমা প্রার্থনা করে ইবনে হাজার হাইতামী (রহঃ) এর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। তখন তিনি
তাকে অবজ্ঞা করলেন। ইবনে ইমাম সাহেব (রহঃ) এর নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। তখন তিনি
তাকে সম্মান করলেন। এর রহস্য কি? তিনি বললেন, আমি ইবনে হাজার হাইতামী (রহঃ) এর
নিকট গিয়ে দেখলাম তিনি ইবনে ইমাম সাহেব (রহঃ) এর কিতাব অধ্যয়ন করছেন। তখন আমি
বুঝতে পারলাম যে, ইবনে ইমাম সাহেব (রহঃ) এর কিতাব ইবনে হাজার হাইতামী (রহঃ) এর
নিকট অধ্যয়ন করার মত নয়। তাই আমি তাকে অবজ্ঞা করলাম। আর ইবনে ইমাম সাহেব
(রহঃ) এর নিকট গিয়ে দেখলাম তিনি ইবনে হাজার হাইতামী (রহঃ) এর কিতাব অধ্যয়ন
করছেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, ইবনে হাজার হাইতামী (রহঃ) এর কিতাব ইবনে ইমাম
সাহেব (রহঃ) এর নিকট অধ্যয়ন করার মত। তাই আমি তাকে সম্মান করলাম।

ಸಮಸ್ತಲೋಕಸಂಚಾರಿಣಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಯಾಥಾತಥ್ಯೇನ ಜ್ಞಾನಾಯ ಸಮಸ್ತಲೋಕಾನುಗ್ರಹಾಯ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ





Handwritten dbu med

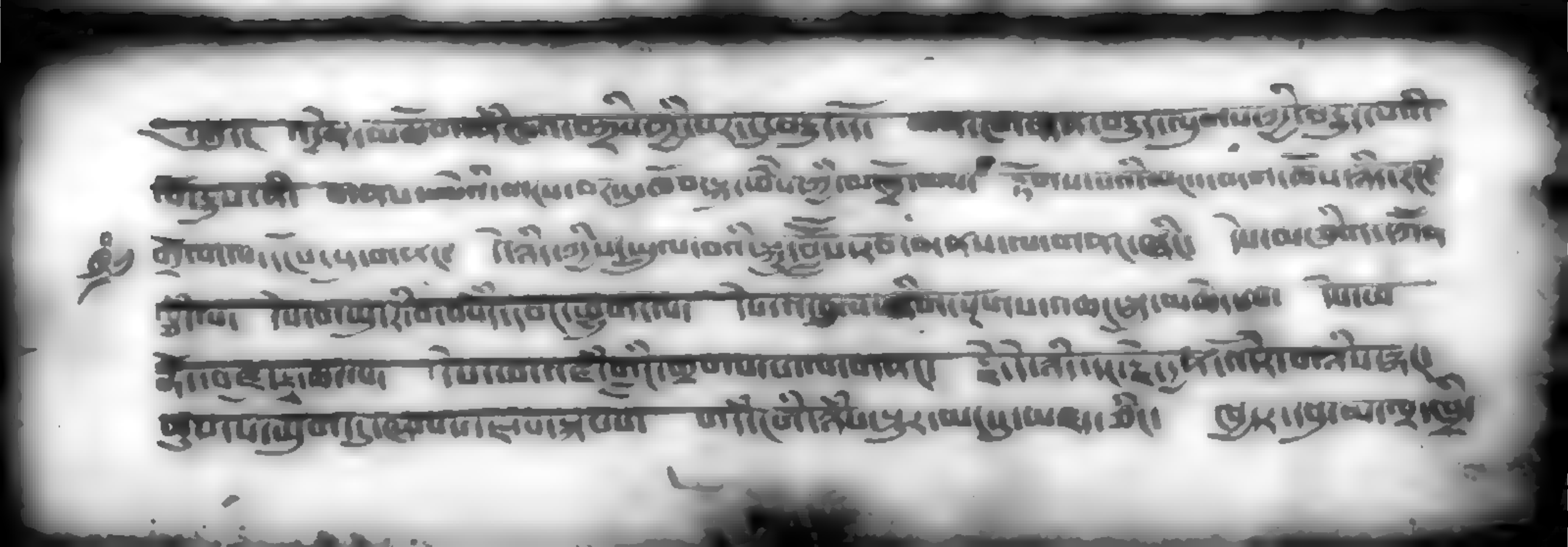
L1713

1. BLA MA BRGYUD DAN LO RGYUS BRGYUD GTAM GI PHREN BAN KHA BSKON BZUGS O'
2. 1st line - BLA MA yi DAM MKHA' 'GRO'i TSHOGS LA PHYAGS ...
3. RNAM RGYAL BUM PA GRUB PA ZUS SO! (5+5+5=15)

15

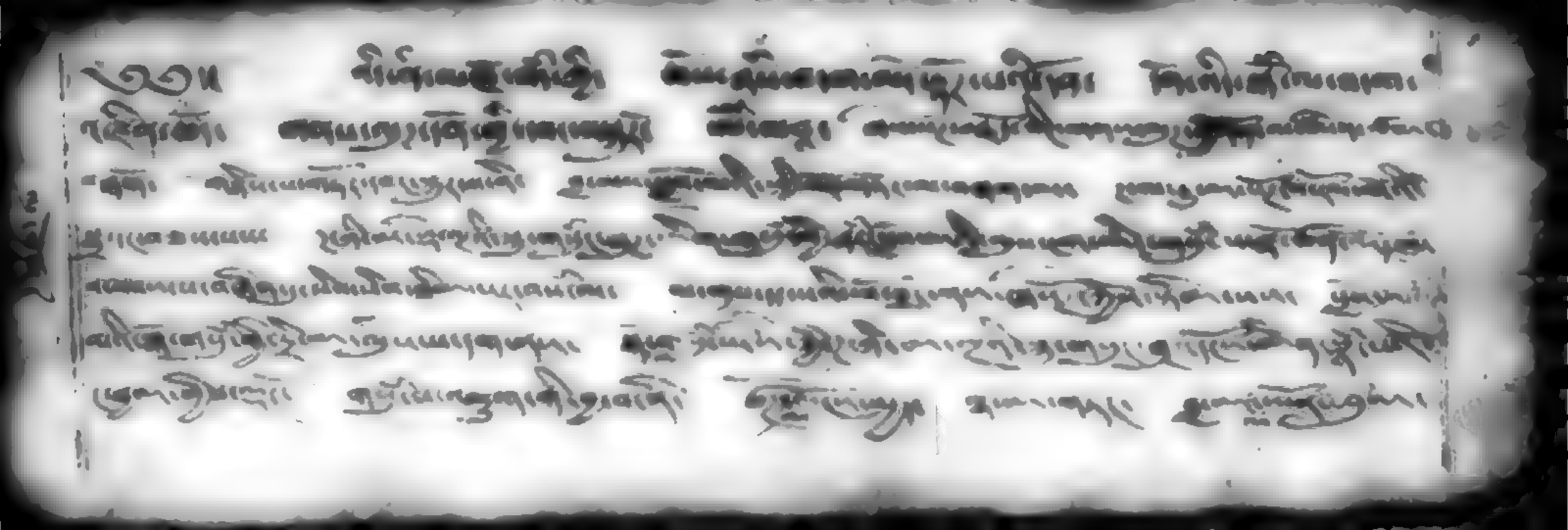
3 x 5 = 15

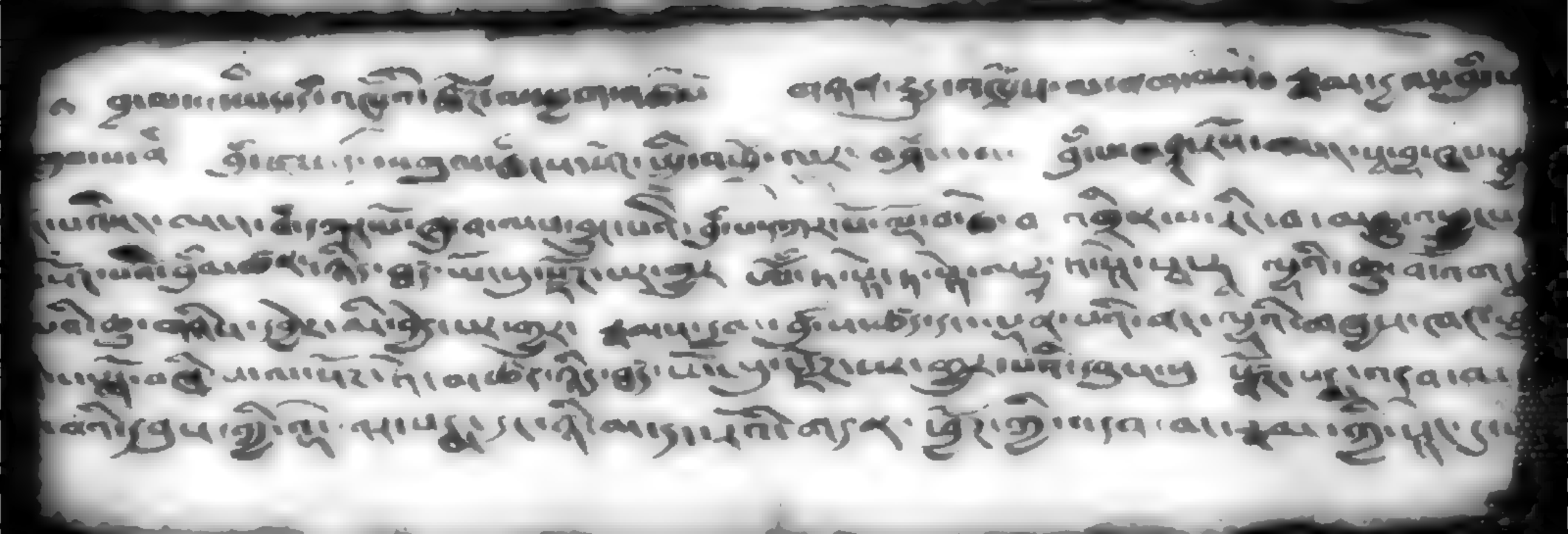
L140/23



[illegible]

ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཁྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཞི་བ་ཡིན་ནོ། །





[illegible]

ཤ་ཁང་དཀྱུས་མཆིམ་བོ་ལོང་། གཙང་གྲོལ་ཀ་ཤ་ཏི སྐྱོ་བས། ཕྱུ་ལ་ཕྱུ་
དགེ་རྒ་ཆེན་པོ་ཡང་མོད། བྲམ་གྲོག་དབོན་ཁ་ཅིག་ལས་རབས་རྣམ་པ
ཅོད། དེས་ཅི་ཐམན་ནམ་མཇོག་ཀས་དགེ་རྒ་ཆེན་པོ་དང་མོད། རལ་ལྷོ་ཡ་
ཤི་ལྷུས་ཐོབ་པའི་དཀའ་ལས་ལའི། གློང་ལོག་རྟེས་པ་ཡིན་པས་ཏྲ།
ཁ་ནི་ལགོང་དེ་འཆིབ་འདུ། དཔྱོད་ཀྱང་ནི་མཆི་ཐེབ་ཀྱག། ལོ་རོལ་

ཐབས།། འོན་ཀྱང་འདི་ཙམ་ཞིག་ཅིག་ཤར་ལ་ཐོང་ཚེ་ཤེས་པ་མཐའ་
དག་ཏུ།། ཁྱེད་ལ་བཅུམས་ལ་འདིར་ཚེ་དང་རྩལ་དེ་སྐྱེས་པ།། དང་
མཁའ་འཇིགས་མེ་ཐབ་བར་འདུག།། དེའི་ཁ་ཆེམས་ཤ་ཐུམ་རྫིག་ཏུ་ཐམ
ཆོག་གཏུམ་པོ་འདི་ལེ་ཆོག།། དལ་དེ་ཐོང་དཀོན་མཚམས་བསམ་གྱིས་
པའི་བཤེ་རྐྱ་ཆེན་པོ་མེ་མེད།།། གསྲིག་པ་ཆེན་པོ་ནི་ཞན་ལ་བཙལ་ལས།།

ཅི། བདེ་བར་གཤེགས་ལ་སོགས་པའི་ཚིག་ཏུ་ཚོགས་ཏེ། དེ་དག་གི་
ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་རྣམས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་བསྔོ་ལ་སྟེ། ཡོངས་སུ་བསྔོ་ཞིང་
ཐོག་ལོ།། དེས་ན་ཐེག་ཆེན་གསུམ་དང་མཐའ་འཁོབ་བཅུའི་ཡང་
ཡོད་ལས་འདི་ན་ཆེའོ།། ཤེས་པ་ནི་ཐམས་སོ་བཞུ་ཆོས་ཀྱིས།
དེ་མ་བྱུང་བ་ལ་སྤྱོད་ལ་འཇུག་སོ།། དེས་བཅུས་ན་འཆི་ཁར་

ཞེས།། ཐོབ་ཏུ་སམ་བསམ།། ཁོ་ན་རེ།། མོར་གྱུར་ཆ་ཤེར་ཀྱི་རིགས་
ཀ་བཟང་མམས།། དང་བཀུ་བའི་བོ་ཏིའི།། ཀཱཡ་ཏིཀྟ་འཇིགས་མས་
གྲུབ་འཇེ་ཀཱཡཱ་དགོས་ཡོད།།. དགའ་ཆུང་མ་ཐབས་འཇོན་ཏེ་ག་ལ་
ཀྱིལ་བས་ན།། བྱང་ཛཻ་རྒམ་ཀུ་རས་བཤད་ཐབ་མེ་རྣམ།། ཤེར་
ལ་དེ་ཐབས་པ་ཏིས་དས་ཀཱཡོད།། འདི་ཙམ་གཉོད་བཅི་

ཅེས་བྱ་བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ལས་འདས་པ་ཐོབ་
པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཀྱང་། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡི་ཆད་མེད་པ་ཡོད་ཅིང་
བདང་ལ། མ་མོ་བོ་འཁོར་ཉེ། དེ་ལས་འཕྲོས་ཏུ་བུབ་ནས་མོ་
ལྷུན་བའི་སྐྱེད་བ་བྱུང་། ལྷོད་ནས་མི་མང་བོས་མནན་བྱུང་
བས་མ་བའི་སྐུ་ནས་སྐྲ་ཆེན་བོ་ཏིག་ཏུང་བྱུང་། རེའུ་རེས་

ལས་བཅོམ་བས། དགའ་ལམ་ལས་བཏང་། ལུ་ཀྱིས་བས་
རང་ལ་རྟེ་བ་དང་། ཕུར་སྐྱེས་མོ་ཡང་བྱུང་། དེ་ནས་ཅི་ཡང་མི
རྟེན་པོལ་བའི་ལྷན་བ་ཅིག་བྱུང་། དེ་ནས་ཡུན་ཅི་ཙམ་ཆོད་ན།
རྣ་མི་སྐྱེལ་མར་ཁུག་ས། ཅིག་ལ་སྐྱེ་བས་ལ་ཏུག་སྐྱལ་ཅ་ན། མགོ་
ཐོག་དང་རོག་ཏོག་སྐྱ་ལྟ་ཆ་དང་ཁུག་ཅན་ཅིག་འདུག་པའི་དཀྱིལ།

ཁམས་ལེན་བྱ་རྒྱུ་ནི་མེད་རེར།། དཀའ་བསམས་བ་ལ། དཔོན་མོའི་ཐུགས་
ཀྱི་དགེ་བཅེན་པོ་ཆེས་མི་གཏོང་བར་འདུག། དེ་རང་ལ་དཀར་ཡོངས་
དགས་གྱུ་ཆོས་ཀྱི་ཁེའུ་ཁས་བྱ་གཉོང་མ་ཤེས་བས་འཁོར། གལ་ཏེ
ཁྱོ་བོང་རྣམས་རེ་ཞེས་བྱ་སྐྱེས་དགོས་པའི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བ་མ་བྱུང་
བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་བསམ། ཁོས་རྒྱུན་མ་གཏན་ཅིས་བྱས་མེད།།

ལས་ཀྱང་མཆོ་ཆེན་པོ་ཉིག་གི་མདུད་དུ་བཅས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་
ཅེ། ཀུན་བཟང་ལ་ཡུལ་ཀུ་བར་རོལ་པ་ཅན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བསྲེལ་ཏུང་།
ཡང་རེའི་རྗེས་ལ། སངས་ཀྱི་ཐོད་མེ་ཀ་ཀྲོད་མ་དེ། ཆོག་སྟྲི
དང་ཏུ་སྦྱོ་ཆེན་པོ་བཅར་བའི་མདུད། ལུས་ཆོག་མཁས་པོད
ལྷམ་བའི་ཐུམ་བསྲེལ་བསྲེལ་ཏུང་། ཡང་རེའི་རྗེས་ལ་དཔའ་ལ་

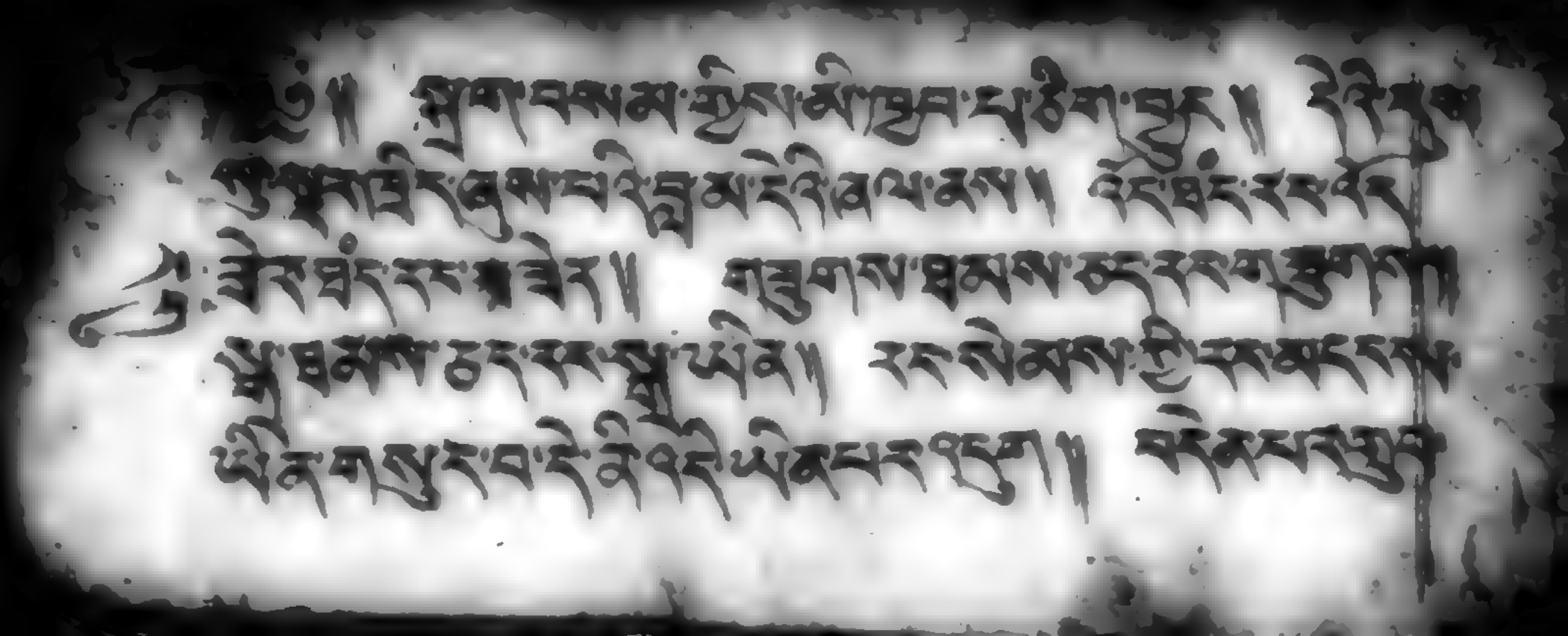
ཏུ། ། བོད་ཟེར་མང་པོ་འཚོལ་ཏེ། བོད་ཟེར་རེ་རེའི་སྣུ་ལག ཀྱི་ལྟེ་ལས་མགོ་བོ་ནི་འདུག་པས་ཁྱོད་ཀྱི་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཡང་མིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ཡང་མིན་ཏོ། ། ཆ་ལུགས་མི་འཆིག་པ་ཡོང་བ། ། མིག་ཧ་ཅང་ཆུང་བ། ། ལག་མཐིལ་ཆོས་འཁོར་ཅན། ། མི་འདྲ་བ་མང་པོ་བས། ། ཀ་ཀ་དང་། ཀྱོ་ཀྱོ་དང་། ། གོང་གོང་དུ། ། ཁྱོད་ཀྱི་ཏི་སྐུ་སྐང་འཐུག་གཡོང་སྐྱོ་ཤས་ཆ་ཙམ་ཙིའུ་འཇིག་པ།

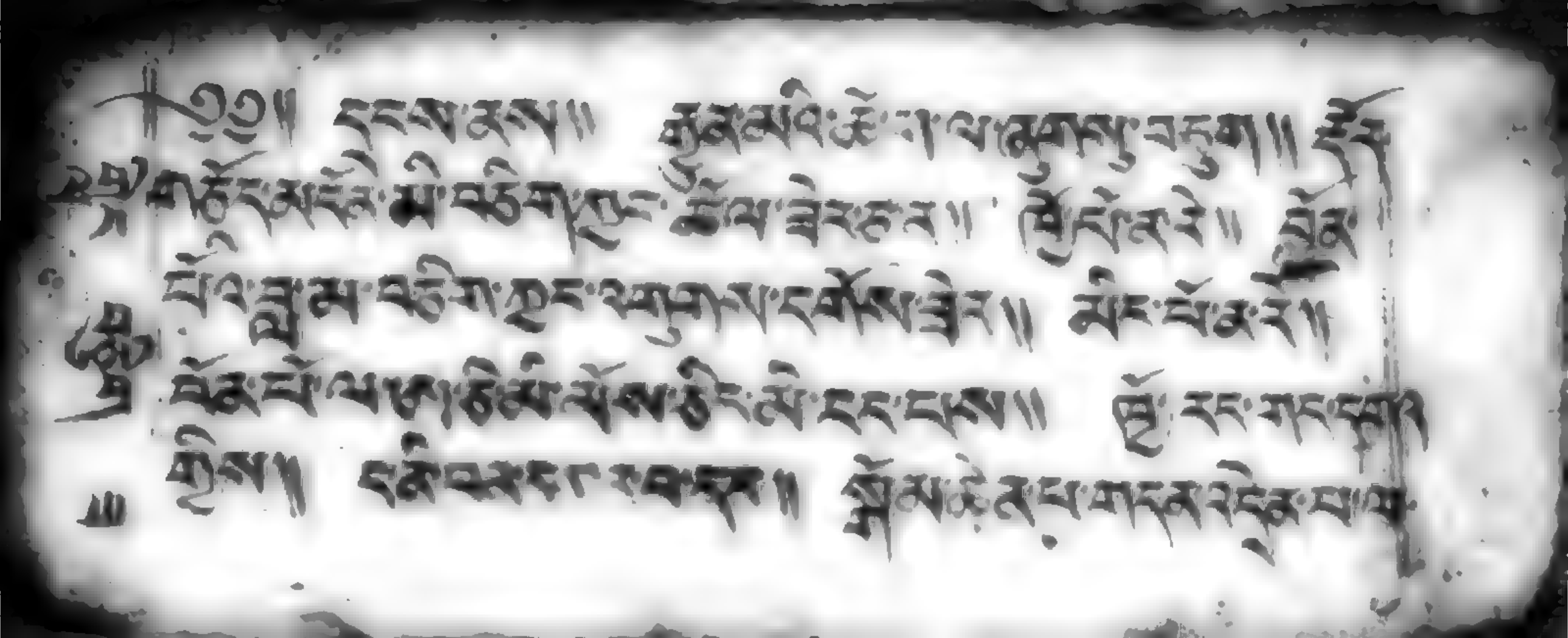
ལ་ཞེས་པ་བར་བོར་ནི་ཐ་དད་ཀ་ཡིན།། ཐམས་ཅད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་
ཅིས་རྟོང་དུ་ཆུད་ཀ་ལ།། རྣམ་པར་རྟོག་ཀུན་ཞི་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཤེས་པ།། བསྟོ
བས་སྨོན་ལམ་ཐོབ་ཀུས།། ཁྱེད་ཀས་བྱ་བ་ཅན་ཐུབ་པས་ཏུང་སྐྱེ་བ་ཡིར་ཡོད་
ཀྱང་རྣམས།། དེས་བདེ་བློ་ཤས་ལ་འབད་འབྱང་ཐབས་ཐོབ།། བྱ
ཁྱིར་སྐྱེས་པས་བྱང་སེམས་ཀས་ཀྱིས་ཤེས་ཏུ་སྐྱེ་ཏུ་མི་འཐུ་བ་ཁོས་

ཁམས་ལེའུ་བཅུ་གཅིག་མེད་རེད།། དཀའ་བསམ་མ་བ་ལ། དགོས་རྒྱུ་
ཀྱི་དགེ་བཅའ་བ་ཅིས་ཀྱི་ཐབ་བོར་འདུག།། དེ་རང་ལ་དཔའ་ཡོད་
དུས་གྲུ་ཆོས་ཐོག་སས་བྱ་ནོངས་ལ་ཤེས་བསལ་འཚོང་།། གལ་ཏེ་
ཀུན་ཏུ་རབ་རིའི་ཐལ་བ་ཤིན་དཔེ་རྟགས་ལ་འབྱུས་པ་ཐ་བྱུང་
བར་ཡང་ཆོག་བསད།། ཁོས་རྐྱང་མ་ཤའི་རིག་ཐུབ་ཀས།།

ལས་རྣམ་མཚོ་ཆེན་པོ་ཏིཥྱ་ཀྱི་ཞིང་དུ་བར་ཁམ་དུ་ཐལ་བ་ཡིན་ནོ།། བྱང་ཁ་ལ་ལྷུན་ཞུ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཀྱང་ཐུབ་པས་བསྟན་ཏོ།། ཤར་དེ་ཉིན་རེ་སར་ལ།། ལ་བའི་ཐོང་མེ་ལ་ཁྱིམ་མོ་དེ།། ཆེ་ཤ་ཆུ་དང་ལུ་སྐྱེ་ཆེ་བ་འབར་བའི་མར་དུ།། ལྷུས་ཆི་ཤ་མས་སོང་ལྷུས་ཤ་བའི་སྐུམ་བསྡུས་ཏེ།། ཡང་དེའི་ཉིན་ལ་དམར་ལོ་

ཅ།། བོད་ཟེར་མང་པོ་འཚོལ་ཏེ། འོད་རེའི་ཐལ་ལ། མིའི་
ལྷས་ལས་མགོ་ཅི་ལི་འདྲ་བ་བྱུང་ངམ་ཡོང་བ། ཆ་ལུགས་མི་འཆིག་
པ་ཡོང་བ། མིག་ཕྱེ་ཐལ་བཏྲད་བ། ལག་རལ་ཆོག་ཤེས་ཐིགས་
མི་འདྲ་མང་པོ་བགས། ཤ་ཤ་དང་། ཁྱོ་ཁྱོ་དང་། སོང་སོང་དང་།།
རྒྱོབ་རྒྱོབ་ཀྱི་སྐྱེས་པ་འཁྲུག་སྡོང་སྐྱོ་ཤས་བ་ཙམ་ཐུབ་འཇིག་སྐ།





ཀྱིལ་ཏེ། བྱང་བས་ནང་གྲུབ་བོང་། མས་དེ་ཚབ་མི་ལྷུ་བྱང་
ཕྱོགས་ལྷུང་ལ་བདང་ནས། རྒྱུར་ལ་བྱེད་ཅ་ཡང་བཏོང་དུ་མི་ནས་བཏོ།
བྱའི་ཞེང་མིཚེགས་ཀྱང་ཤོར། དཔའ་ཡིན་བས་ནུ་བ་མིམ་བྱུ།
ཐུབ་པ་དེས་རྩལ་ཆོས་ཀའམ་ཏྲི་གཞིང་སྟེ། རོར་ཁཏོང་ལ་ཆོག
སྐྱབས་བོང་། མཆོག་ཤེས་ཀྱིས་ཆོས་ཁ་ཆེ་རྣམ་གྲུབས་

རྒྱལ་བས་བཀའ་སྩལ་པ་ནི་འདི་སྐད་ཅེས་ཐོས་ཏེ། དུས་གཞན་ཞིག་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཤྲཱ་བ་སྟི་ཡོངས་སུ་
གྲུབ་ཅིང་འཁོར་ཡོངས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་སོ། །དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཨཱ་ནནྡ་ཀྱང་ཆོས་གོས་
ཀྱི་ཐང་ཀ་ཞིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ་ཡང་དག་པར་
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཞུགས་ཏེ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་

འཇོམ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་མདོ་ལས་ཀྱང་གསུངས་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཡང་ཞེ་ན།

འགྲོ་བྱེད་ཅིང་འདུག་པས་ན། ངལ་དག་འཆོང་ཆེན་པོ་དེ། ཁམས་མས་བཏེ་བ་དང་ལྡེམ་པ་བཏིག་གྱུར། རེམས་བཅོངས་སོང་སོང་ཅོན། ཀུ་ན་དབོམ་སྐོབ་ནི་ཀུ་ཅན་དང་། སྐོམ་ཆེན་པ་ཐུབས་ཏེ་རིམ་ཆེན་རྒོམ་གྱུང་བས། དས་སྐམ་ལ་ཀྱུ། བཙོལ་ནས་གཅིན་བཟུབས་ཤུགས་པས། བྱིན་བབྱབས་ནས།

དྲུབ་ཁང་། ཁྱོད་ཡ་ཐུབ་པས་ཁྱོས་ཤུད་ཅུག །ཅི་
ཨོ་ཅང་ཅི་ཕེ་ལེ་བས་པ་ཐུབ་པ་ཞག །། ཀོང་ཚ་བྱ་ཡང་ཏི་
ཡང་རིང་མེ་ནས། ཐུབ་ཚ་ཅང་བོ་ཁྱོས་པ་ཅི་ཏི་ཡིན་བས་ཚ
ཀྱི། ལྷོ་ཙི་ཅིང་བའི་ཅང་ལ་སྐང་ཅ་ན །། ཐོག་ཐོ་ཆེས་པས་
ཁྱོས་རོང་ཅི་ཚ་ལ་བྱས་བཞིས་ཏེ། །ཐུབ་ཚ་ཐོ་ཅི་ཅུག་པ་ཅི་ཏེ།

ཀུཏྟ། བཤད་ཟིན་ཚུལ་བཅོད་དང་། ཀ་ལེའི་ཀྱེའིང་ལས་ཀ་བ
ཤ་ཟས་ཟོན་ཏ། ཇི་རུང་གཉིས་པོ་དེར་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་
ཐིབ་ཏུན་ཅ་ལ། ང་ཡི་བ་མེ་ཤ་ཡིན། ལྷུས་ན་ལྷུ་ས་དང་
འདྲ་བོད། སྐྱེས་དེ་འདྲ་གཟུང་ཅ་ལ། འཆོ་དགེ་ལས་བསགས།
ཡ་ལ། ངང་སྐྱེས་བར་ལུ་གསུང་མཐས་བདང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཀྱེའིང་གྲུབ་ཐིབ

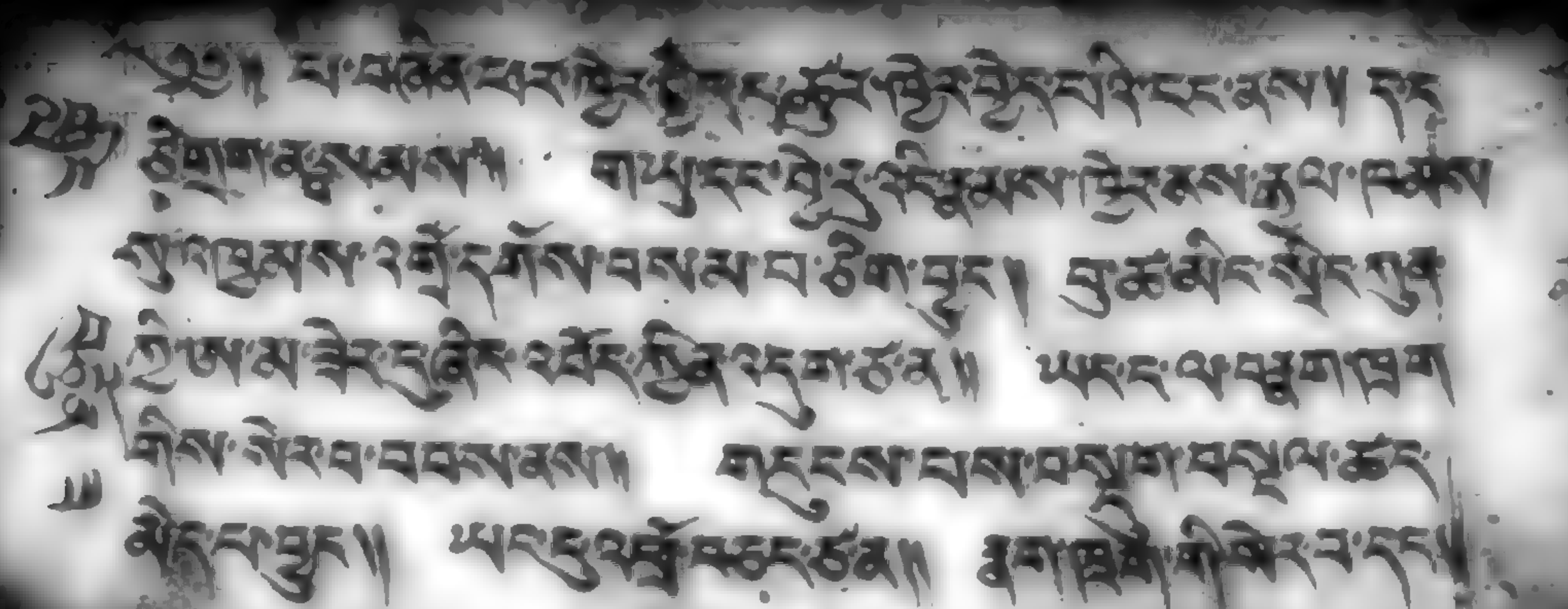
ཀུན་ཏུ། ལ་ཆོག་གསལ་འཁོར་དྲངས་འདུག།། དེ་ལྟ་མོ་སྐྱེད་མ་ལྔས་
ཐུགས་ལག་བྱང་། སྐྱོས་ཆེས་པ་མཚན་ལེ།།། བྱ་མོ་ཀ། ཁྲོས་རྒོད་ཀྱི་མདོག
རིགས་སྤྲག་སྐྱེས་བསྐུང་ཚུལ།། ཐུགས་ཟུར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤ་དང་། ཀ
ཤཱཀྱ་དེ་མ་ཅིག་སྐྱེས་མདངས་བཏུག།། རལ་གྲི་བཅིངས་དང་མནམ་མོའི། སྤྲག
ཀ རོལ་ཆུ་བཙའ་ཞེས་ཚལ།། ཁ་མདོག་ཁྱུ་བསོད་སྐོང་ཀྱི་ཁོ་ཤིའོ་དྲུག

།།ཨཨ།། འཕགས་ཆེ་མཆོག་གཅོད་པ་ནས། མེ་དེ་ནང་དུ་དེ་རིགས་སྐྱེས་
ཏེ། རིགས་ཤ་དང་ཁུ་རྨ་རེ་བཏུགས་ཏམ། རིགས་དེ་མཚམས་ཀྱི་ཏེ།།
དངས་རིགས་འཐུང་ལ་བྱེད་པའི་སྐྱེ་བ་བྱུང་། ཁྱིམ་ཤིག་ཤིང་ལོག་པ་
དེ་ཡང་མེ་ཚོར། ཡལ་མས་བེ་བཏང་ལྷུབ་པ་ཅིག་བྱུང་། དེ་རྟོག་
ལྷག་བཙོམ་སྐོབ་རྣམས་ཀྱི་ཚོར་བའང་ཡོད་དོ།། མཆོད་བཀོད་པ།

ཡོངས་བཀའ་བཞིན་བྱས་ཏེ། ཐུགས་ཁྲོ་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས་ཧཱ
ཧཱ་ལྷ་ཞེས་བ། ཁྲོ་ཞིང་རེངས། ཤིང་ཤལ་ལེབ་ཏིག་བྱུང་།
ཐུམ་ནི་གཞུང་བཞག། ཁོང་བཙའ་ཐུག་ཁ་ཐུབ། བེམ་རིག
བྱལ་ཚར་ལ་ཐུག་གསུངས། ཅིའི་ཕོངས་སུམ་མེ་ཁ་ལྟོལ།།
ཤ་ཆང་ཟན་དང་ཐུག་ཁ་ཐུབ། དྲུག་ཅ་དབོན་ཀློ་བས་རྟ་སྐས

ཅོག།། དེའི་བཤམ་སྐབས།། དཔའ་ལ་མོ་ལྷོ་བཏང་། ལྷག་རོལ་
ཐ་བ་བཞག་ཅིང་ཐུག་ཐོ་བཞིས་ལེ། བྲ་མོ་ལ་བཅས་
ཀྱི་ས་ཡིངས་བཅིག་བཏུང་། ཤོལ་དང་ལྷོ་ཁ་ལ་ཚོང་མེད
པ་ཅིག་བྱུང་ཀྱང་། ལྷག་མས་ལྷུང་། སྐོམ་ཆེན་པའོ།། ཞེས
ཞས་ཆ་ཅི་ལགས་བའི་གཟུངས་ཤིག་མས།། ཤབས་ཆེ

ཚངས་མགོན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི། སྐུ་མཐའ་ཡས་ཤིང་ཚད་མེད་པ་ཞི་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། ། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞེ་ན། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ནི་ཚེ་རབས་གཅིག་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ལ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ནི་ཚེ་རབས་གཉིས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ནི་ཚེ་རབས་གསུམ་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ནོ། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན



ཅ། བཅིངས་ཏཏྭ། དེ་ནང་ཟིང་དེ། མི་ཕམ་པ་ཁྲོངས་ཆུང་ཤག་རིང་ཆོང་ཕྱི་
ཁ། ཡས། ཐྲོང་དེ་ཁིམ་དུ་ལེགས་པྱུང་། ཁྱོད་པ་ཅང་མཛེས་ཤེས་པ་ལུ་ཡང་
ཀ། ལོ་ལས་དང་།།ཆོག ངའམ་པ་མ་ཀིར་ཐབ་པས་དེར་ཤོག་རེར་གོང་།
ཁ། དགས་རིམ་པ་ཤེ་ཡོད་བསམ་མས། གོང་དུ་ཕྱིན་པས། ཤེ
ག། མོངས་ས་ཀྱི་ཤི་ཐུབ་པ་གྲོགས་ཚང་ཁ་ཟེར་ལ་ཡུན་ཏུག། ལ་ཅ
ཁ།

ཀྱི་གླུ་རྒྱུ་གསོལ་འདེབ་བཅའ་དེ་ཡང་རྒྱས་བཏབ་ནས། གཡས་ཕྱོགས་
མཐོང་ཕྱིང་ནི། ཤོང་རྩེ་མེད་བ་ཁ། ཕུར་གཤུག་ཡིད་རེ་བ་དང་།
འཇིག་རྟེན་རྒྱུ་མཚན་ལ་བ་དཀྲུ། ཞེས་ཆོག་ཤེས་ཐོབ་ཆུ་བཞིང་མོ་བོ་ཀུར་
བྱེད། བཅའ་བསྒོ་བ་ཞིག་ཏུ་ཁ་ཅིག་རྣམ་གསུང་ཆེན་གྱི་གྲུབ་བྱེད། ཞེས་
ཀ་ཅང་མཐའ་བ་ཡེ་ནས་པས། ལྷུ་དམར་རྩེ་ནས་ཁོང་དུ་ཆུད་ཀྱི་རྒྱུ་ཐུགས་ཀ་
ཤེས་བཅས་རང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཀྱང་རྟེན། ཆོ་ག་བྱེད་

ཏེ་རྒྱུ་མཐའ་ཡིས་པས་དགའ་ཏེ་དེ་ལས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་རྟོག་གོ། དེ་ཕྱིར་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ཀུན་རྟོག་པས་བརྟགས་པ་ལས། དེས་ན་རྟེན་བགས་རྟོག་པ་ཙམ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་རྟོག་པས་
བསམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་སོ། དེ་ལ་ཡང་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཐམས་ཅད་
བཞག་པས་རྟོག་གོ། ཐོས་པའི་ཆོས་བསམ་ཞིང་ཉམས་སུ་ལེན་པས་ཤིན་ཏུ་
བསྒྲུབས་པའོ། དེ་ལ་ཡང་རིགས་འཐུང་པས་རྟེན་བའི་ཕྱིར་བྱང་།
དེ་ནས་ཡུང་ཙམ་ཅིག་རྟོག། ཐོས་ཏེ་མཐོ་བའི་ཤེས།

མ་ཐག་ཏུ། ཞོང་ཁམ་ཆེར་མ་སྐྱེས་པའི་ཐབ་ཁུ་ལེ་བ་བཏིགས་ཏེ་
སྐྱོབ་རིགས་བཏུག། མཐའ་མཚམས་ལྟེ་བ་བཅས་ཀྱི་ཐང་ཁ་ཅོག་
ཙམ་བཏིང་བའི་ནོར་ཡང་ནི་ཁྱུག་མཆེ་བོ་དང་མཚུངས་པ་ཅིག་དགུ།
གཞུང་ཁ་ཤང་ཆུ་མེད་རེའི་ལྟོང་ལྷུང་བའི་ཁ་ཤང་ཁ་ཐལ་བ་
ཀྱང་བར་ཅན་ཅིག་དགུ། རིལ་རྡོ་བཅིངས་ཏེ་ཐུར། ཞོང་
མགོ་ཀྱང་བར་ཅན་ཅིག དགོས་པ་དགུ། ནོར་རིའི་ཁྱོག་ག་ཏོ་རིའི་ཐང་

ནི་གོས་ཀྱང་བཟང་བ་ཅི་མདོག་ཏུང་ལེགས་པོ་འདུག། ལ་ལའི་
མདོག་ཏུང་དམར་བ་ཐལ་བ་ལ་ནི་མདོག་འདུག་ཅང་ངན། ཐམས་ཅད་
བསྲུབ་བསྡུས་བ་རེར་ཆིང་བོ་ཟན་ཐུག་ཀེ་བ་འདུག། ལ་ལའི་ངུ
ཞིན་འདུག། ང་ལ་ཡང་འདི་ཡང་ཚེ་བོང་ངམ་བགོ། ལུས་ཅང་
ཁྲིལ་བ་བྱུང་། ཡང་ཚེན་ཅ་ན། མི་མང་པོ་འདུག་པོད་ནང་ན།
ཐོད་ཀྱི་བྱུགས་རྫི་ཆེས་མཐོན་ཡང་འདུག་ལྟེ། ང་ལ་ཡཀ་བོ

།།ཅོག་ལྡོག་ནས། མེའི་ཧོར་གྱེ་བས་ཏེ་ཡིན་རེས། ཁྲོ་
ཀ་དེ་དཔའ་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་ཆོད། ཡིན་ནི་གྱིང་ན་བྱང་རེས། དཔལ་
ཁོ་ལེ་གྲོང་ཁྱེར་མེར་ལ་ཤར་རྒྱབ་ཡིན། མི་ཁང་རྣམས་ལྷག་བ་ཙམ་
ལ་ལྷག་བ་ཡིན། རྒམ་བ་འདི་བའོལ་དུའེ་ཕྱིན། དེ་ནས་ཡོངས་ས
ཡིན། དལ་དེའི་ཤོག་རྣམ་ཀྱི་ཚེ་ཐག་བྱུང། དེའི་ཤའི་ཁོ་བོས་ཡིན་ན
ཡིན་ཐུབ་ཅོག། ཁོ་ཚེ་རེ། ཁོང་ཐེ་གཅིག་ཀྱི་ཡུལ་ཚེས་ཆོད་ཁོ་ཐོས་བ།

།།ཐོག་མར་བོད་བཟང་བ། མཁོག་ལེ་ཤ་གཡ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ས་
ཆ་ལྟ་མ་ཡིན། ཡང་དགོན་མཆོག་ལ་མཆོད་བྱ་བྱལ་བ་དང་། མང་
དམ་པོར་ལེ་ལོའི་མཐའ་གདང་བ་དང་། རྗེ་བྱེ་འབྲེལ་གྱོན་ཁམ་ཚེས་རྩོ་
ཏིག་ ཀླུ་ཁ་ཤང་མོག་ལ་ཁམ་པོ་སྐྱོན་ལབ། རྩོ་ཤ་དགེ་རྒྱ་ཆེ་འཕྲིན་
རྒྱུད་ཀན་ལྷག་བསྒྲུབ་ཀ་མན། གཡོ་བས་རྒྱུ་སྐར་བཏབ་པས། ཞག་
རེ་ལ་བཀྲ་ཤིས་ ཕྱི་འཁྱུད་དཔོན་མས་ལོངས་སྤྱོད་ཆེ་བཞུལ་ཏེ།

མཁའ་འགྲོ་བ་སྡུམས་ས་ནི། རང་གིས་ལུས་ཀྱི་ཁམས་ཡང་དག་པར་མ་ཐག་པ།
རོལ་ཡང་ཤེས་རྟོག་འཕྲོ་བ་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཟད་པ་ཞིག་ཏུ། དེ་ལ་
རིང་མི་མ་ཐུབ་བ་རྣམས་པ་ཡིན། རྒྱུད་ཀུན་གྱུར་ཏུང་བ་ལྟ་བུ་སྐྱེ་ཁ་
སྐྱེ་རྒྱས་མ་སྨིན་ས་ངང་འཛེག་པ་སྟེང་ན་ཐུབ་སྡུམས་ཡོན་ཏན་ལས།
འདོད་ཡུལ་རིང་ཤེས་པ་ཆད་ནས་མིང་། ཁ་ཅིག་ཏུ་རོལ་གྱི་ནས་ནས་ཐབ
པ་ཙམ་ཞི་བ་རྣམས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་

ཀུན་ནས་བསྡུས་པའི་རྒྱུད་ལས་ཀྱང་། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་བརྩམས་ནས་ཀྱང་།
རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། ཆོས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མཆོག་གསལ་བ། དེ་ཡང་
ཤིན་ཏུ་རབ་བསོད་ནམས་ལས་སྐྱེས་ཤེས་རབ། ཅེས་སྐུ་དང་པའོ། ཇི
ལྟ་ཅིར་ཡང་མོས་ལ། ཆོས་ཀྱང་དེའོ་ཞེས་ཐོས་ནས་ཀྱང་སྐྱོན།
དཀྲུངས་ཡང་དེས་སྐྱོན་གཡུང་ན། འདི་ཤཱཀ་རེ། དེར་ཞི་གྱུར་

མི་བཏེགས་མི་ཐུལ་ན་ཡོང་བའི་དགེ་བ་གཅིག་གྱུ། མི་ནོར་ཀུན་མཐས་ཞག་ཅང་དགོ
རོས་ཀྱང་། མ་བཤགས་ཚོས་ལྷུང་རིལ་ཤིང་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་རོས་ཀྱང་། ཕྱི་ཚུལ་ཁེབས་པ་ཉིད་
ཡང་ཀུན་ཆགས་རྣོལ་བ་ཉིད་ཡིན། ཀྱོག་བཏང་བ་དེ་ཚང་བ་ནོད་གཅོད་ལུགས་མེད་པར་ཐ་རོལ་ཏུ་
རོལ། དེས་ན་ངལ་ཙམ་རེས་ཀྱང་བྱིན་པས། བར་དོའི་ལུགས་ཀྱི
ཚེམ་པོའི་ཁ་ཙམ་ཡིན་ན། ཐབས་གྲི་ཕྲི་ཚེན་པོ་ཅིག་ཀྱི་ལྟོང་ན། ཐ

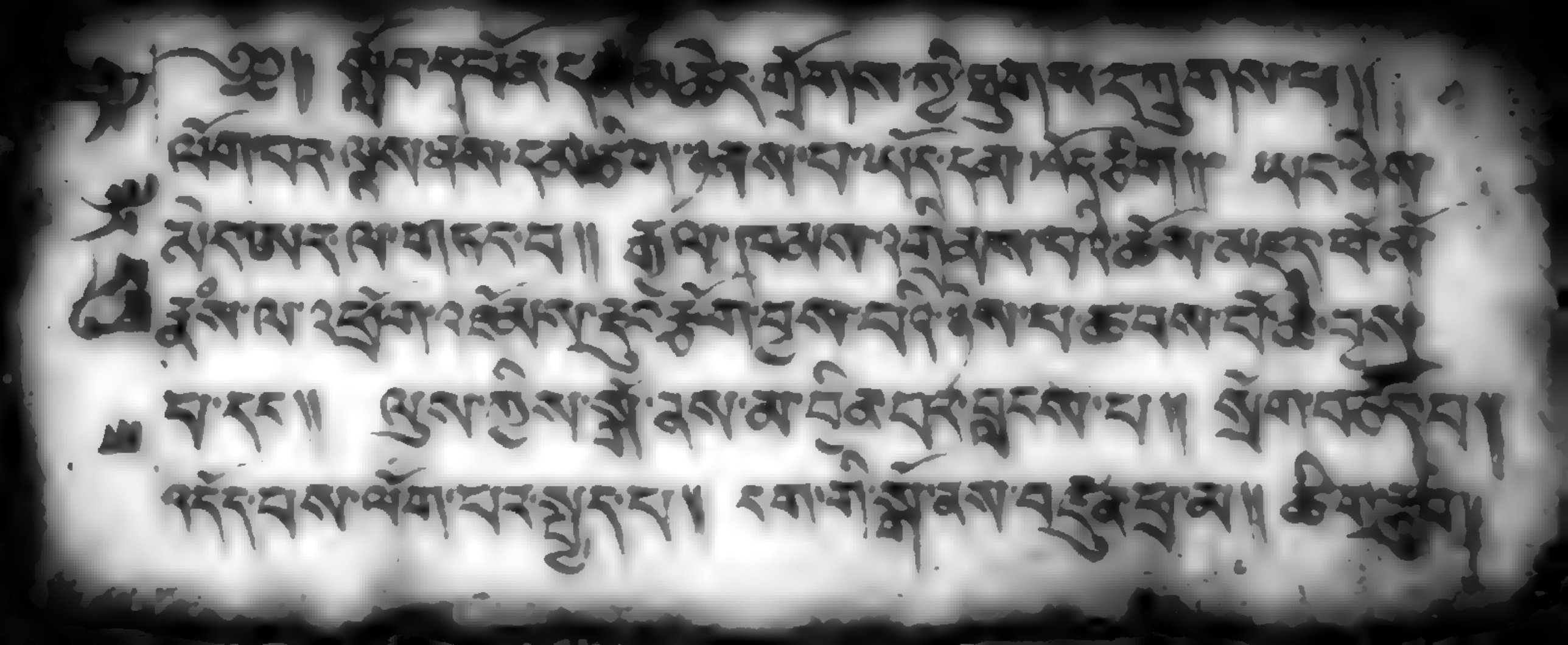
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། རྒྱལ་བ་རྒྱལ་བ་ཆེ། རྒྱལ་བ་རྒྱལ་
ཆེ་བ་དང་། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་། ཤཱཀྱ་ཐུབ་
པ་དང་། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཅན་
གྱི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་སྐྱེ་བ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡང་། ཁྱོད་
ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་
ཆུད་པ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡང་།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡང་།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་
ཆུད་པ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཆུད་པ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་
ཆུད་པ་ཡང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས

ཀ།། ཐོབ་ཅིང། ཕྱེས་ལྷུང་སྐྱོ་མ་བ། དཀའ་སྤྱད་ཀས་བསྐྱེས་བ།
ཁ། རང་གེ་མཁས་ཤ་རང་གི་ས་ལྷུས་བས་འཁྲུལ་མེད་ཀྱི་རང་ཤེས་དང་འཇལ་
ནས། འཁྲུལ་སྣང་བཅོན་མེད་དུ་ཤོ་ཁས་བ་ཆེ་མང་ཀུས་ཀྱི་
ག་ཡོ་ཤས་ཆོ་འདྲ་ཤེས་པའི་དམ་ཚིག། ཡང་བཀོན་པཆོག་ལྟ་
ཁྱེ་མཆོད་པ། དམ་པ་འདྲ་བ་སྤྲོ་ཤ་བ། དཔེ་རྒྱུན་ལ་འབྲལ་བ
ཤ་ཤེས་ཅི་བ། བ་མི་རྟོག་ལན་འཇལ་བ། དབུལ་འཚོངས་ལ་

འདུག། དེ་ནས་ཀ་ཏིའི་ཐལ་མོ། མི་གཙུག་གསལ་རིང་བོ་ལ་རྟེ་བཅོས་
པ། ཁོ་ཚོའི་ཁ། ཐལ་ཆེ་བ། ཐུལ་བར་དང་ཕྱིང་བ་མེད་བ། ལག་ན་བྲེ་བཅའ་ཐུབ་
ཀྱིས། མ་ཏི་ཐེབ་པ་ཅིག་ལ། རྩོལ་ཏིག་ཁུལ་བོའི་ཐིལ་ཁྱེར་ཏེ་ཐུག་
གྱི། རོ་ཁྲིད་མི་ཡུལ་མ་སྐོང་བའི་དགོས། ཡང་ལང་ཁ་ཆུས་ཚོའི་
བོའི་བཤེ་ཐིག་བ་ཁམ་ལ་ཐུག་ལ་ཆ་བོ་མིའི་དབང་ཕྱིར་ཆོས་ཁ་ལྷུས་

ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་བ།། ཁེར་གྲག་གི་ཚེས་མ་ཤོས་པའི་བཟུ་བ་ཁྱོན་
ལམ་གྱི་རྒྱས་འདེབས་པ། གཞན་ཅན་གྱི་ཡོན་ཏན་བ། ཆོ་ཆུང་
ལ་བརྟེན་པ། མི་གཞན་གལ་ཏེ་ཆེན་པོ་བྱུང་ནས། ལུས་ངག་ཡིད་
གསུམ་གྱི་སྐྱོན། ཉོན་མོངས་ཅན་ཐམས་ལ་ཁས་བཏགས་པའི་
ཚེ་བཅུ་བཅུམས། མི། ཆོ་འཕགས་ཀྱང་ཤར་ལྷོ་ཕྱོགས་ལ་འགྲོ་ཞེ།
གཞན་སྐབས་ཀྱང་ལྷུ་མིའི་བཙེ་ལན་བྱས་པའི་རྒྱུ་ཡིན་པས། ཅི་ལྟ་

འདུན་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལ་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཐོག་མར་ཚིག་ཏུ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཡང་རབ་ཏུ་ཕྱུང་བའི་མཚོན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ལྷོ་གདོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཕ་རོལ་ཏུ་རྒྱུ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། མཚན་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། བར་གྱི་ཚིག་ཏུ་བྱ་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཡང་བླུན་



ཀཀ། ཆོས་རྗེ་གཞན་གྱུར་བ་ཆེན་པོ། ཁྱོད་སྐུ་བཞིའི་ངོ་བོ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་འཆང་བ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལོངས་སྐུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྲུལ་སྐུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན

ཀཀ། ཁམིག་རྟགས་བྱེད་མཁས་བཤོལ་ཞིང་ཕན་འདོགས་ཀྱི།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡང་མེ་ཤེས་བརྟན། ཤུ་ཤ་ཀ་ལ་ལུ་ཡང་ཁྱབས་ཀྱི་
ལེགས་པོ་བྱུང། ཤིས་དོགས་རབས་འགྲོ་ཚོགས་མི་ཤ་ས་ཁམས་
བཙང། དཔལ་ཆུང་ལུ་ཡང་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་ཀྱི་ཤེས་ཀྱི་
ཤེས་མཁྱེན། ཀུ་ཤོག་བཅོམ་ཀ་ཤུས་ཤང་ཐོད་མ་མྱོང། ཁམ
ཤིས་ལེ་ཆུ་ཀ་ཤུས་འཕོམས་འདུ་མ་སྐྱེ་བ་བཀའ། ཤེས་ལ

།རྒྱལ་གྱིས་གསུངས་ཚུལ། ཁོ་རིང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དགེ་
བའི་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ་ཐོག་མར་ལུས་ལ་བློ་གསལ་བྱུང་བ་ཅི་
ཕྱིར་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ལོང་ལ་བློ་གསལ་བྱུང་བ་ཅི་ཕྱིར་
ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ལོང་ལ་ལུས་ཡུལ་ཡིན་འདུག་ཅེས། དཔེ་བཅོ་
བརྒྱད་ཀྱང་ཐུབ་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་དཔའ་སེམས་ཀྱིས་ཞུས་
པས་ལུས་ཀྱང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟ་བུ། ཐུབ་པ་ཆུང་བ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཡིད་ཀྱི་
ཤེས་རབ་ཐུབ་པ། གཞན་ཤེས་རིག་རྣམ་པ་ལྔ་པོ་བཅོམ་ལྡན་

།།ཐུབ།། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀུན་བཟང་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།
ཐུབ་པའི་རྒྱལ་སྲས་ཀུན་བཟང་ཞབས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང་།
ཡེ་ཤེས་བོར་བྱས། ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་རང་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཀུན་
བཟང་། དེ་ལས་རྒྱུས་ཀང་ཤར་བའི་མེད་པས་ཁྱབ་ཅིང་ཐམས་ཅད་
སྤྲོས་པ་ལས་འདས་པ། ཀུན་རྫོབ་ཀྱང་ཤར་ཏེ་མ་སྐྱེས། དཔལ་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷུན་གྲུབ་ཅིང་རྒྱུན་ཆད་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།།

།ཀུལ་གྱིལ་གསུངས་པ། ཁོ་རེའི་བར་དེ་བཞེད་པོ་ཡི་
བཞིན་ཡིན་དང་མི་འོང་ལ་ལྟོས་ཀུང་ཚིག །ཐུབ་མཆོག་ཅེས་དང་
སྤྲོས་མཆོག་ཅེས་པ་ལྟ་ཡིན་འདུག་ཚིག །དེས་བཅོ་བྱེ་གསུངས་ཏེ་
པ་ལ། བྱང་ཆུབ་དེས་བྱ་བ་ཐུབ་གཞན་གཅིག་ཏུ། གང་ཟག་
གསུམ་བཅས་པའོ། ཕྱིས་ཐུབ་ཅིག་ཏུ་མ་ཆོ་ཡང་ནང་
པོ་གཅིག་ཏུ། གཞན་སོང་རེ་རེའི་བར་ཐུབ་པོའི་བར་བ། ཐོག་

བསགས་ཏེ། ཡིད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟན་པར་མཛོད་ཅིག། ཞེས་དཔོན་སློབ་ལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་ཡིད་ལ་བསམ་པ་ཐ་མལ་པ་དང་ཆོས་ལ་ཤིན་ཏུ་ཞུམ་པ། ཕོབ་ཆེའི་ཏིལ་ཀུན་ཏུ་ཆགས་ཤིང་ཐོས་པ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་སྐྱེས་བཞིན་པ། སོ་སོའི་ཧ་ཅང་ཐུག་པ་ཙམ་ལ་ཡང་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཏེ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཞེས་སོ། ཞེས་བྱ་བ་ལས། ཐོག་མར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། བདག་གིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བསྟན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བའི་ཐ་ཚིག་གོ། ཞ།

ཅིག་གིས་མནོད། ། ལྷ་སྲིན་རྣམས་ཀྱི་ལག་པ་བཅད་ནས་ཁྲག་ཐུང་ཁ་ཅིག་
ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁྲག་གིས་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བྱས་ཏེ་ཁྲག་ཐུང་
གསུམ་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བྱས་ཏེ་ཁྲག་ཐུང་གསུམ་ཁ་ཅིག་
ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བྱས་ཏེ་ཁྲག་ཐུང་གསུམ་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་
ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བྱས་ཏེ་ཁྲག་ཐུང་གསུམ་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་
མི་བྱའོ། ། ཁྲག་ཐུང་དེ་དག་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་
བྱའོ། ། ཁྲག་ཐུང་དེ་དག་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བྱའོ། ། ཁྲག་
ཐུང་དེ་དག་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བྱའོ། ། ཁྲག་ཐུང་དེ་
དག་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བྱའོ། ། ཁྲག་ཐུང་དེ་དག་ཀྱང་
ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བྱའོ། ། ཁྲག་ཐུང་དེ་དག་ཀྱང་ཁ་ཅིག་
ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བྱའོ། ། ཁྲག་ཐུང་དེ་དག་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་
ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བྱའོ། ། ཁྲག་ཐུང་དེ་དག་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་
ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བྱའོ། ། ཁྲག་ཐུང་དེ་དག་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་
ཏུ་ཡང་མི་བྱའོ། ། ཁྲག་ཐུང་དེ་དག་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་
མི་བྱའོ། ། ཁྲག་ཐུང་དེ་དག་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་
བྱའོ། ། ཁྲག་ཐུང་དེ་དག་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བྱའོ། ། ཁྲག་
ཐུང་དེ་དག་ཀྱང་ཁ་ཅིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་མི་བྱའོ། ། ཁྲག་ཐུང་

ལ་ཧཱུྃ་དཔལ་ཅོ་ཧེ་ཏེ་ཧཱུྃ། མ་ཏ་ཀྲི་ཨོ་ཏེ་ལ་ཏ་ཀ་ཁ་ནེ་ཐུ་ཁ། མ་ཏི་བཅུ་ལ་བ་ཏེ་སྒྲན་བཅིན་བ་ལ། ཁ་ཏྭཱཾ་ག་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧཱུྃ་ཕཊ

བ་ལ་བོད་མི་བཀུག་ཏེ། མཁས་པ་ཅིག་གཏོང་ཞུས་ཤས། ཀུ་ཤི་གཤོང་
ཁྲོམ་པཱལ་ཆོ་ཤེ་རྐུང་རྒྱུང་མཁན། བ་སོད་ལུགས་བྱས་ཤད་ཐུབ་ཅམ།
མཐའ་ལེ་ཤའམ་མི་དཀའ་བཅོ་བཅའ་གྱུང་མཁན། ཨི་འོ་རི་དཀེ་ཐིང་ལས།
དཔའ་ཏུ་མེད་པ་རྟོག་པ་ཅམ་ཀྱིས་མི་ཁྱེབ། ལྷིག་པའི་ཐུགས་
རྗེ་ཤུགས་ཐོབ་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཁྱེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་
གྱི་བདག་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

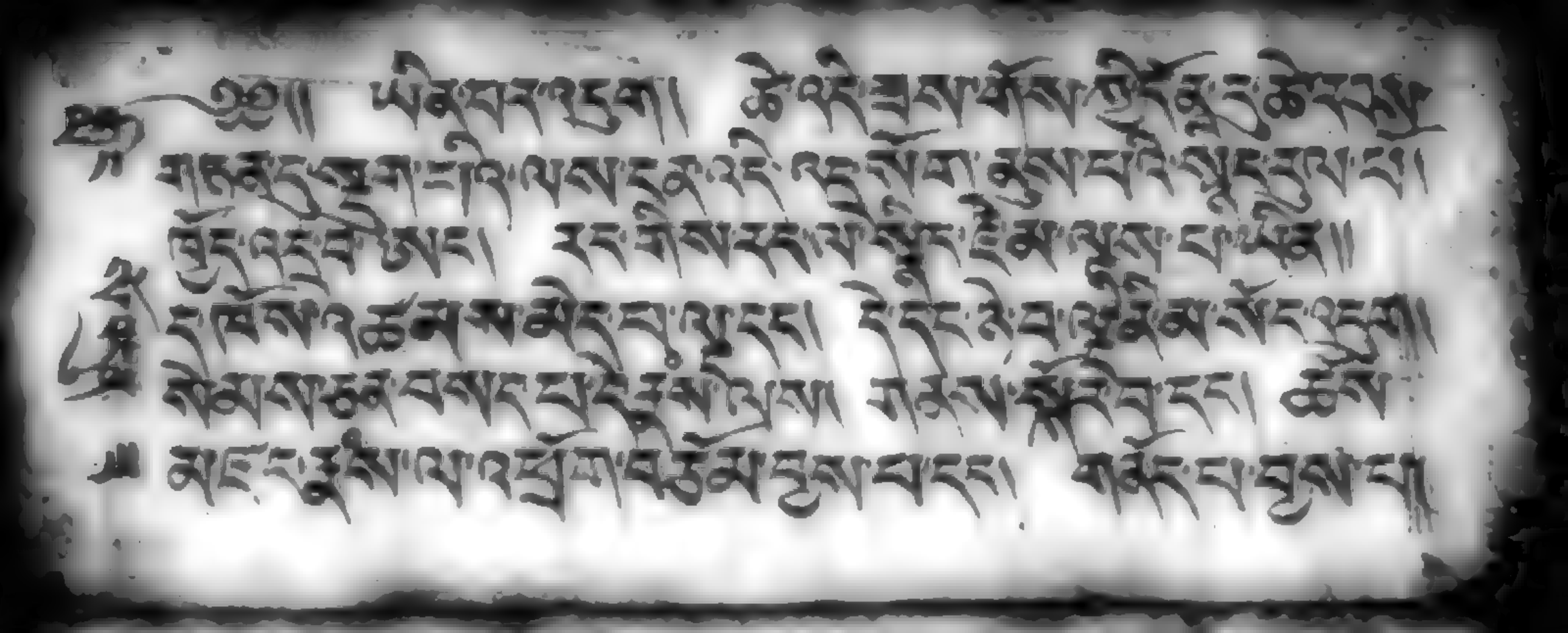
།།ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་བཀའ་དང་མཐུན་པར་ཤཱ་རིའི་བུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཏེ།

།

ལ་བྱོས་ཀྱི་རྣམ་བཀའ་ནི། ཐོག་མཉེའོ། རས་པདྨ་ཁྲི་མཛེས་ཤིང་
རྟ་སྐྱབས་ཞིང་ཐོབ་དཀའ་ཞིང་ཡིད་འོང་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། རྣམ་པར་
གཞག་ཚུལ་ཁྱིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡིན་ཏོ། དེ་ཚུན་ཆད་ཡང་དག་པའི་
དོན་ཅན་ལགས། ཡུལ་འཁོར་གྱི་ཐུན་གསོལ་ཅི་ཡོད་པ་ཞིག་ཀྱང་
ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ནོ། རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཡིད་ཆེས་པ་
དག་ལ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་། ཐོག་མཐའ་དག་ཏུ་ཡང་དག་པ་ཡིན་ནོ།

མཚོ་མཆོག་ཐོབ་པ་རྣམས་ནམ་ཡང་ལྷུང་བ་དང་། ཉོན་མོངས་
པ་ཤིན་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར། འཁོར་གཞན་ཡང་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཏུ་
ཤིན་ལྷག་པ་ལ་རྟོག་མེད་པ་ཅིག་བྱང་ངོ་། དེ་ནས་ཚེ་དང་ཡོན་
ནས། དགེ་སློང་རིན་ལུགས་ཏེའུ་དེ་བཅོམ་པོ་ཅིག་མི་རྟག་
ལྷིག་པ་རྣམས་ཀུན་ལས་མིང་བ་ཤེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དང་བཞུད་ཅེས། ། སྐབས་
ལྷུབས་མེ་ལོང་དྲུག་ཡིག་ལ་ལྷུས་ཏོན།། ལྷུ་མཁན་ཤེས་རབ། ཚད་ཀྱི་

བཅིངས་མས་འགྲིགས་བས་མང་བ་རིལ་ལོ་ཆུ་ཚོད།
ཞི་དང་བཅོམ་གཤལ་སྐོང་དུ་འཁོ་[illegible]མཚམས་ཆོ། ཇི་ཙམ་ཞབ
བསྟེན་ས་སྐམ་ཐུབ་བ་ཅན་ལ་ལ་འཚོ་ཁ་མས་བྱས། ཤིག་
བ་རྟག་ལ་ཤུས་མས་ཤེས་ཡང་ཁང་ཐོད་རང་ཡིན་
དང་མི་ལོང་ལོག་ལ་སྐྱེ་བ་དང་རིང་ཚན།། ཆོས་ཀུལ་ཏི་བ་ལང་
མས།། ལོ་ཁྱིམ་ཆོ་གས་མ་བས་ག་ས་བའི་ལས་ཆན་བཚོ།



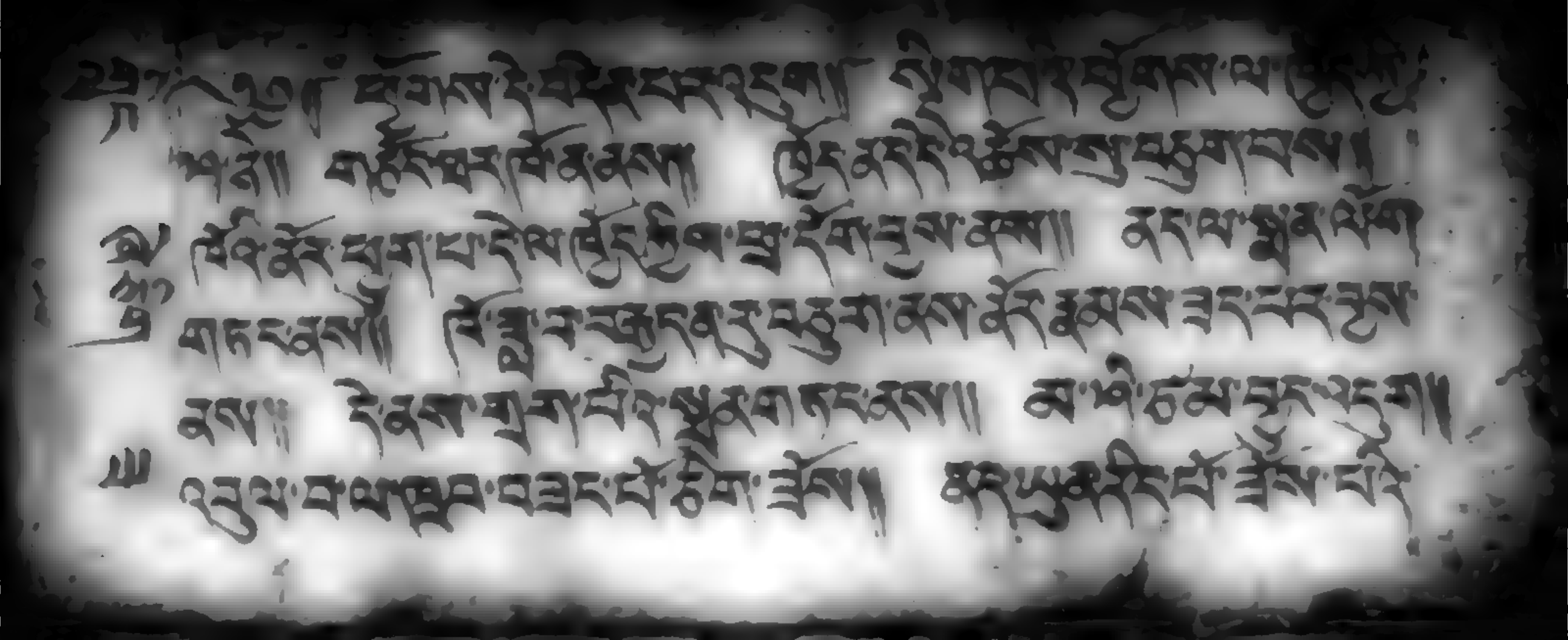
ཀཀཀ། དགེ་བའི་གྲུང་གསུམ་པོའི་རྩེར། རྗེ་ཉིད་ཀུན་བཟང་རྒྱལ་བ་རྣམས། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡི་ཕྱག་ཀྱིས་ནི། ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཀྱི་ཟུང་འབྲེལ་ཏུ། ཡི་གེ་ཨཱཿཡིག་ཏུ་བཀོད་ནས་ནི། ཐུགས་ཀ་ཉིད་ནས་ཕྱིར་ཡང་ཞུགས། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཐུགས་ཀ་ནས་ཕྱིར་ཡང་ཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ།

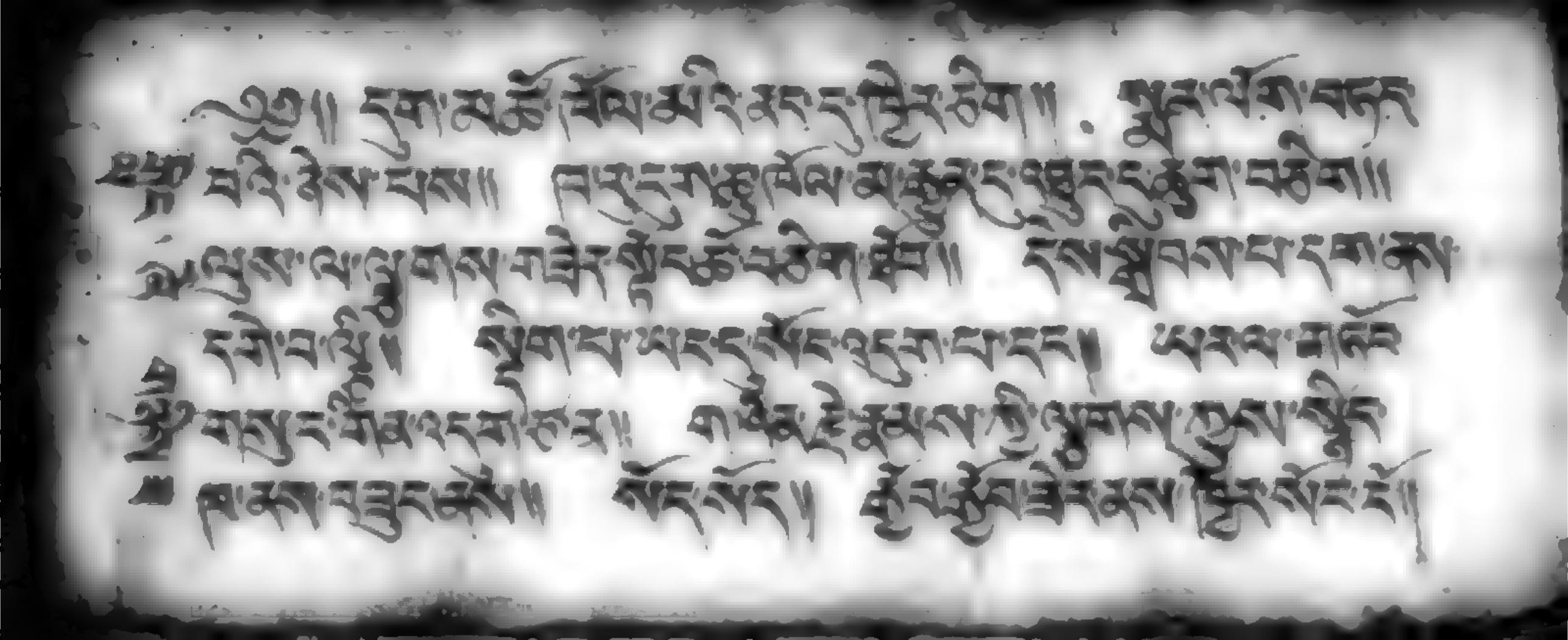
ཀཱཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཕཊ་ སྭཱཧཱ།

ཨོཾ་

ཨོཾ་ཨཿཧཱུྃ། རལ་དྲི་ཅིབ། གཱི་རཱ་ཅིབ། ཤ་ལུ་ལས་བྱུབ། ཁ་ཁིད་
ནོ་བཅར། རེ་རྒྱལ་པུལ་ལ་ཤགས། ཀུན་བཟང་ཆེ་ཆོག་ཆོས་ཀྱི་
བཀའ་བབ་ཤོག་ཡེ། ཁྲབ་གཤོག ཤ་ཁ་མོ་གཤུལ། ཁ་ཤུག་
བཏུ་བཅན། ཅིང་ཆཤིལ་རེན་ཐུག་ལ་ཐུལ་མས། བསྟོ་བ་སྨོན་
ལམ་ཞུས། གཉན་ཡིང་ཀུ་བྱལ་ཚེ་མོ་ཀུ་སྟོ་ཏོ་རུ་ཐུང་ལ་
ཆགས་ཀྱོམ་ལ་མི་ཁ་ཅད་བ་བྱིད་མ་སྐྱོད། བྱ་མ་མཆོད་ཁ་ཤས་

རྣམ་དག་ཡེ་ཤས་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས།། མ་ཕྱེད་འགྲེལ་བ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས།
བོད་ཀྱི་བསམ་བཞིན་ཡེ་མས་བཟང་བོ་ཅིག་གྱུར།། ཕྱག་ལེགས་དང
ཐུབ་བསྟན་རྒྱུད་མ་མཛོད།། རྗེས་ཡང་བོད་མི་བྱམས་དགེ་བསམ་པོ
མོད་ཅིང་ཐ་ཤོད་ལག་ལེན།། ཁྱེད་ཚུ་ངང་གི་ལ་སྤྱི་བཅུད་བཤད་པའོ།།
འཕེལ་བ་རྒྱས་བསྟན།། ཁྱེའུ་སྤྱི་ལ་སྤྱི་ཆ་ཤས་རེ་མང་སོང་ལུགས
སོ་ཐ་བ།། ལྷུམ་ལྷུར།། མེ་ལོངས་དང་ཡིན་ལ་ལྷུས་མཁས།། དཔེ་ཅི





ལུང་།། བཀའ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟླ་བ་རྣམ་པར་
བཞི་བརྒྱ་སྟོང་གི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
སྙིང་པོ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་
པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་
རྣམ་གྲངས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཏེ། ཐེག་
པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་
རྣམ་གྲངས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཏེ། ཐེག་
པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་
རྣམ་གྲངས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཏེ། ཐེག་

ཆབས་ཁྲོད་ལ་སོགས། ཁྲོད་རྣམས་ཀྱི་ཁྱེའུ་ནས་མཁའ་འགྲོ་མས་བསྐྱབ་
དང་བདུན་བཏུ་རྩེ་ལྷ་ཨསུ་དང་བཅས་ཏེ། ཡང་སྐུ་ལྟར་ཁྱེའུ་ལུ་བས་
ཤིན་ཏུ་ལས། རིག་སྔགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། རྒྱལ་
པོ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། དཔུང་དམག་ཆེ་ཞེས་
བྱ་བ་ལ། ཆོས་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱུང་མས། དོ་ཤེལ་ཀྱི་ཁང་བ་དེ་ལ་ཅོག
ཤེར་གཅིག་ཏུ། ལྷ་མིའི་ལུས་ཅན་གཅིག་ཐོན་པར་འདུག་སྟེ། གཞོ

ཨོཾ་གཉིས་མེད།། དེ་ནི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མ་གཏོགས་ཏེ་གཞན་ཡང་
བ་ལ།། མོད་ཀྱང་ཁོང་ཚོ་བྱུང་བ་དང་།། མི་ཤེས་ཀྱིས་ཀྱང་བྱིས་པ་
ལྟར་དངས་ཤུགས་པ་བྱེད།། ཤས་ཆེ་བ་ནི་ཉན་ཐོས་རྒྱུད་དགོས་པ་རྣམ་
ལྷུས་ལྷུ་ཐུབ་ཅིང་མོས།། དཔལ་ཆེ་བ་ཁར་བ་པོ་ཕྱག་ཚེ་ཤཱཀྱ་
བྱས་པ་ཐུབ་བསམ་མིན།། ཐུབ་མཆོག་ཚོ་ལ་ཕྱག་བགེས།། ཐུབ་
ཀྱི་ཐོག་ནས།། དཔལ་ཁྲིད་ཚོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་རྣམ་སྣོན་ཀྱི་ཀུན།།

ཁ་ཅིག་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་ཡང་ཡོད་དོ།། །།ཞེས་རྒྱལ་བས་ཀྱང་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་སོ།། ཇི་
ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཡིན་ཞེ་
ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཆོས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་
བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཇི་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་
རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་
ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་
ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་
རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱི་
ཕྱིར་རོ།། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱང་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཆོས་ཐམས་

།།ཀ།། དཔལ་ལྡན་བཅུ་བཞི་བཅས་ཀྱི་ཚེ་ཐོ་བ་ཤིན་དུ་ཡོངས་
ཤིང་ལས་རྣམ་པོ་བཅིངས་པའི།། ཤ་ཟ་ཁམས་ནས་ཀུན་
གཡེངས་པོ་བཞད།། དེའི་བཤེས་གཉེན་བཀའ་བཀྲོལ།། ཐུགས་དང་
པོའི་ཚེ་ཆོས་ལས་ཕྱིར་ཞུགས་ན།། ཡོ་བའི་ཚེ་
ཁོང་ཆུན།། དབང་གི་སྡུག་བསྔལ་སྤྲོས།། རེས་སྐྱོན་ཚོགས་
མང་ཆེས་ཁེངས་ཤིང་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀར་ཐུགས།། སྐྱོ་མཚན་

ཐུབ།། ཐོག་མཐའ། སྐྱོང་ཚུལ་བཅོས་འཇོམ་བྱ་བ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་
ཤར་བཅོམ། ཀུན་གཞི་ཐབས་ཤེས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་
ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་
ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་
ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་
ངེ་འཛིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་
འཛིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་
ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་
པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་
ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་
ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་
ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་
དུ་འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་
འཇུག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་དུ་འཇུག་
པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན

ཨཱཿ། དེ་ཁྱེད་རྣམས་ཏེ་ས་ལྟོག་བ་དག་བཟོ་མས་བཅུ། ས་དག་
ལུང་སྟོང་མེད་པ་བྱས་ཡོད་ལས་ཆེར་ཏམ། ཚོམ་ཏེ་ཀུལ་
ཁོའི་མས་ནས། ཐུབ་པ་ཁྱེད་མས་ལང་ལྟ། བཤགས་པ་རྣམ་
མས་ཐབས་ཀྱང་། རྡོ་ཁྱེད་ཏེས་ཁོ་རྣམས་ཡོ་རང་ཐུབ་ཀར་ཏུ། ལྟ་པ་ཁྲུག་
པ་ལ། ཡོན་ཏན་མེད། བ་ཤས་ལ་རྒྱུ་ཐ་ཐུབ་པ་ཁོ་པ་
ཡོན་ལས་ཡོད་དོ། ཐུབ་པ་ཁེ་ཚང་པའི་ལྷོ་ཕ་ཤས་པ་ཤས་པ་རྣམ་

།།ཤུ།། བསྟོད་པ་གསལ་ཞིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་པས། ཁྱོད་
ཀྱི་ཕྱག་ལ་བདེ་བའི་ཚུལ་ཅི་ཡང་མེད། ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཡང་ཞི་བའི་ཚུལ་ཅི་ཡང་
མེད་ཅིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ལ་ཡང་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཅི་ཡང་
མེད་ཅིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཅི་ཡང་
མེད་ཅིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཅི་ཡང་
མེད་ཅིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཅི་ཡང་
མེད་ཅིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཅི་
ཡང་མེད་ཅིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་
ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཉིད་ཀྱི་
ཚུལ་ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་
ཅི་ཡང་མེད་ཅིང་། དེ་

ཀཱ་ཝ་ཨཀ་ཝ་ཡི་ཐུམ་རྩེ་ཐེ་ལ་འཇ་ཡང་ནི་མཆོང་བ་བཅོམ་ཏེ།
རྣ་བས་ཀེ་ལ་ཀ་དགོ་ཡི་ཐུམ་ཐེ་ལ་ཏི་ཀ་ཡི་ཐུམ་ཐེ་ལ་ཀ་ཡི་
ཡིན།། ཁོང་ཁམས་ཀུ་ལ་དང་དང་པོ་ཀ་རྟེན།། ཤ་ཆགས་ཐུབ་པ་ཡི་
དང་།། ཅི་ལ་བ་ཨ་བཟ་འཁོར་ཀ་ཡི་ཐོག་ཏུ།། བ་རྒྱ་ཤིང་ཨ་ཁོ་ཐེ་
ལ་ཁ་ཤང་འབྲུ་ཐུབ་ཀ་རྟེན་པ་ཀ་ཡི་ལ།། ཁོང་ཀི་ལ་ཐུབ་ཀ་རྟེན་ཐོག་
པོ་ཐབ་ཅིང་།། དེ་ཡི་ཐུམ་ཐེ་ལ་ཀ་ཡི་ཐུམ་ཐེ་ལ་ཀ་ཡི་ཐུམ་ཐེ་ལ་ཀ་ཡི་

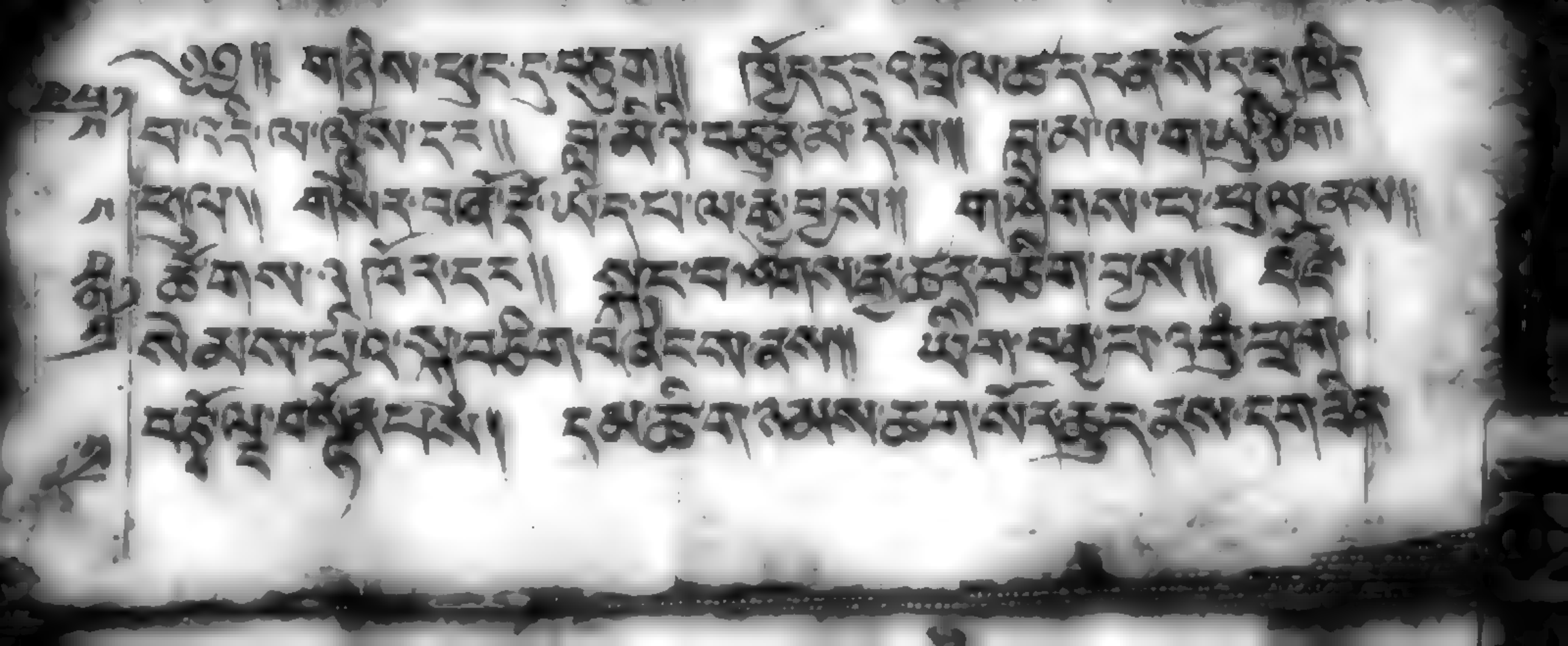
ན། འཚེས་ལྔ་མེད་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཁང་པ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱི་
མཁས་ལུགས་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་བཅད་བའི་ཚེ་ཤཱཀ་བཀྲ་
ཤིས་ཀྱི་ཁང་པ་ཡིན་ཏེ། བཀའ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
གཙུག་ལག་ཁྱད་པར་དུ་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་
ཡིན། དེ་ནས་ཀྱང་ཤཱཀ་ཐུབ་ཅེས། མཁའ་སྤྱོད་
ཀྱི་ཁང་པ་ཡིན། སེམས་ཀྱི་ནང་ཏུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་

ཀ་སོགས་བཅོས་གཤུང་བས་ཏན། མི་རེ་དགས་པཁ་ལེ་བརྒལ་ཀུལ་ཞོལ་ཏོ།།
ཐི་རེ་མཐེ།། ཁོ་འཇིམ་ཤེན་མི་ཐུག་རྟགས་ཀྱི་མེ་ཁོད།། ཁེ་ལྷི་ཁ་ཚབ
སྐམས་ལོ་ངས་བཅིང་ལྷི་བ་ལེ་ཁ་ཅན་ས་བསྟེན་ཀྱིས། དཔེ་བ་ལ་ཤན
འབྲང་ཁ་ཐོན་དང་། ལྷི་ཁ་བདག་ཁམ་མཐོ་རིམ་ལ་འགྲོ་བས་ཁོད།།
ཐེག་ཆེན་འཁྲུལ།།

ཐུབ་བ་རེ་རྩེ་ལ་ཐུབ་བ་ཁོམ་ལ་ རྟེ་བཅོས་ཀྱིས་ཀུན་ཏན།། དཔག་

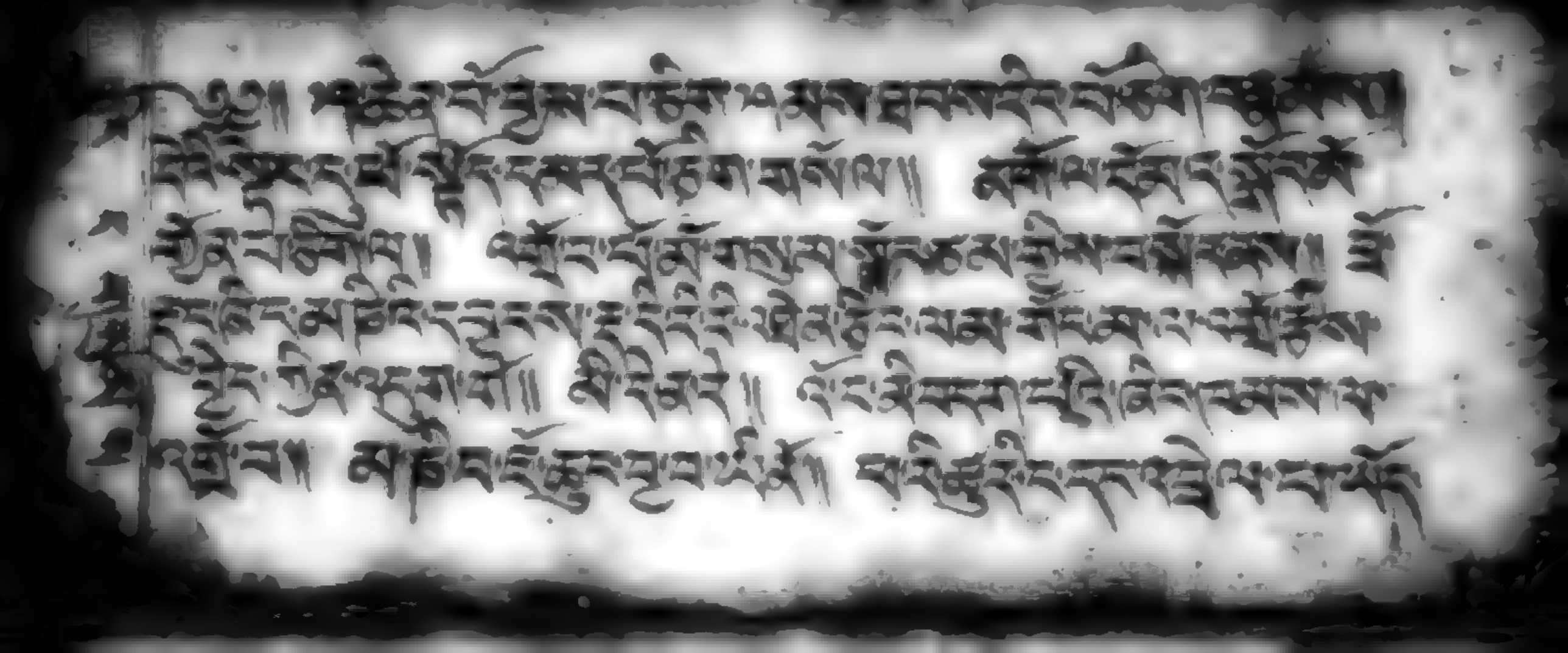
ཕྱི་ ཀ ཤ ཁ ཆ ཁ ཆ ཁ ཆ

ཨོཾ། ཐུབ་པོའི་མགོ་བསྐོར་བསྔགས་པ་གྲུབ་པའི་
མགོ་ཡང་དག་སྐོར་ཞིང་ཐུགས་ཀར་བཞུགས། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྒྱལ་བའི་སྲས།
བོང་མཐུ་བཅིས་ཀྱི་སྐྱེས་ཐོབ་པ་རྣམས་དེ། ཐུབ་དང་མཉམ་པར་རོལ་བ་བཞིན།
དེ་མཐིལ་མཐའ། ཐུགས་རྗེ་བཀའ་ཡངས་ཀྱིས་ནང་། བོང་བཅིས་
ཏཾ་མིར་འཁྲུགས།། བྱོང་མཛེ། ཇ་བ་པོ། དཔལ་ཆོར་ལེགས་ཀུལ་ཁམ།
ཆུལ་ལོ་གཅིག་བདེ་བར་ཡིད་འདུ་ཞིང་བཞེས། ཇོ་བོ་ཐོགས་མེད་པས། ཐུགས་



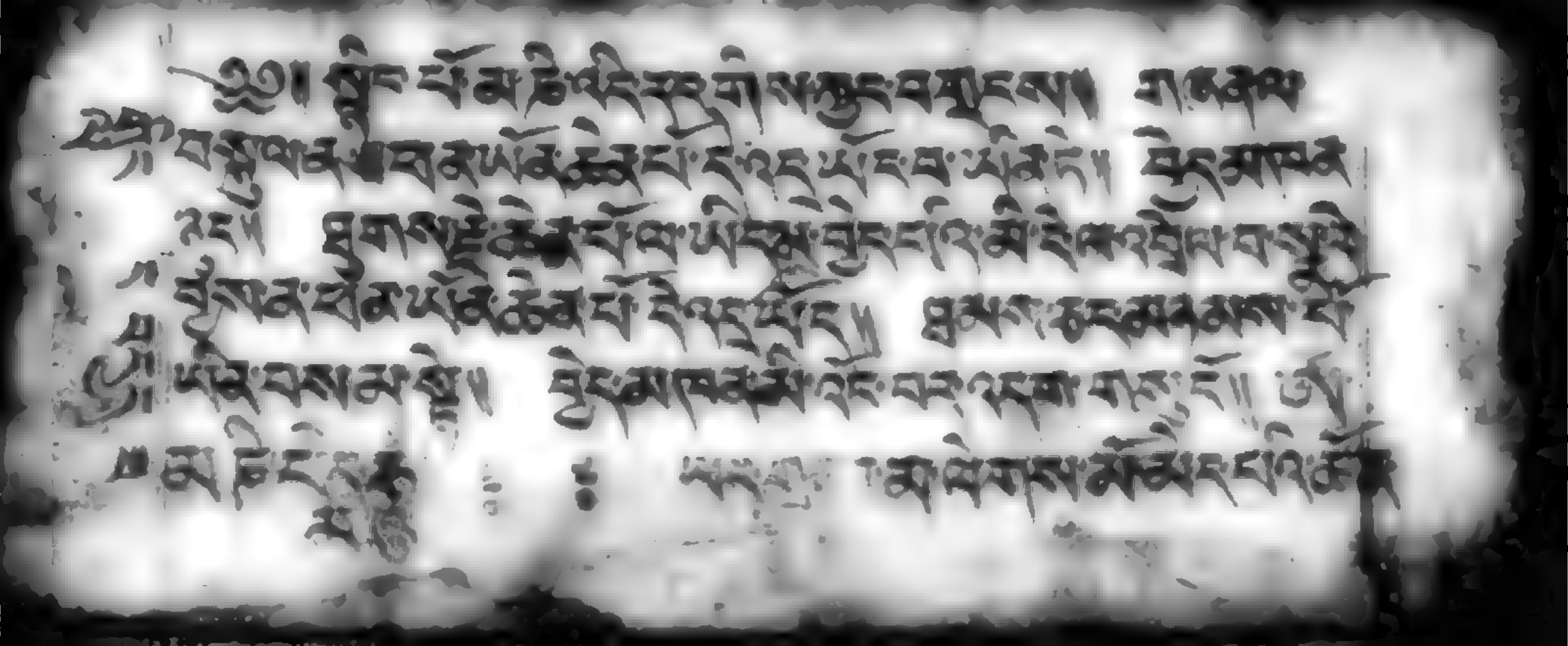
བདག། བྱོང་ཀ་སཱ་ཁ་ཡ་སཱ་ཡ་ཡང་མ་ཐུབ་བས། ཁ་ཅིག་
ཤཱཀྱ་ཤོང་། ཤཱཀྱ་པའང་སྐྱེ་བས་བཅས་མོད་བཅོམ་ལྡན་འདས་
ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞེ་ན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་
ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་
བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་
ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་
པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་
པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་
བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་
ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་
པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་
པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་
བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་
ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་

གཞན་ལས་འཆོད་པས་དྲན་བའི་རྒྱུ་ལས། གཞན་པོ་ཡུངས་བཞིན་ཏེ། ཐམས་
ཅད་ལས་བྱུང་ངོ། །ཤིང་ཁྲག་ཡིན་ཏེ། མ་རམ་ནི་བཀུར་བ་དང་། མ་
ཡིར་རྒྱལ་ཅོག་བསོ་བ་ལས་ཚེ་ཐུང་བའི་རིགས་བཅུ་གཅིག་གོ། རིང་མཁས་
སོང་ངོ། ། ། ། ཡང་དེ་ལས་ཆགས་ས། ། ཚོལ་ཀྱི་རྒྱུ་པ་བའི་ལག་ཐུབ་ཅམ། ། ཁོང་རྒྱུ་བྱུང་བས།
བཅོམ་ལས་ཀྱི་ཧ་འདུག་ཅ་ན། ཐ་རིའི་ཚོང་ཅིག་ཅེས་ཐ་བཤུལ་བཏབ། བཀྲ་



ཀུ།། བཅིངས་ཤིང་ཐོགས་པའི་དགྲ་ཟེར་ལ་སོགས་པ། ཀཱ་ཏི་
ཡཱ་ཡ་ནའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དེ། ཁྱིམ་པའི་བྱ་བ་ལ་ཞུགས་
པ་ལ་ཟེར་རོ།། གཞན་ཡང་ཁྱིམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་
དེ། ཁྱིམ་ཁྱིམ་པ་ཞེས་ཟེར་རོ།། ཁྱིམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་
ཡང་ཡོད་དེ། ཁྱིམ་བདག་ཅེས་ཟེར་རོ།། ཁྱིམ་པ་ཉིད་ཀྱི་
ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དེ། ཁྱིམ་བདག་ཅེས་ཟེར་རོ།། ཁྱིམ་པ་
ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་དེ། ཁྱིམ་བདག་ཅེས་ཟེར་རོ།།

འབྲེལ། ཆོས་འབྱེད་ལེ་ལོའི་རྩོམ་རིག་ཁང་གི་སྐོར་ལས་ཤོད་པ། ལྷག་བསམ་གཡོ་
གཤུགས་བདག་ཉིད་མཐོ་གཡུ། འཕྲལ་བ་ཡོང་ཁང་ཆུང་ངུ། ཆོས་ཀྱི་སྐྱབས་
ཐོབ་བར་ཐུབ་ཁ་ཐུབ་རྟེན་བཅས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས། ཁོང་གཅིག་ཏུ། གཙང་
ཁ་དེ་ཀུན་གྱི་ཁ་ཤས་འབྱེད་མ་བྱས་བར། ཡར་ཐམ་པ་ཁྲོ་ཁང་ཁག
ཡོད། མར་ཁྲུས་ཁྱེད་བཟང་གསལ། ཁ་ཤས་ཁོང་ཁ་འཛེགས་བསམ་ཏོག་ཙམ་
ཡིན་བཞུགས་ཀ་ཡོད། ཡ་ཡའི་ཁ་ཤས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཀྱང། ཇི་སྐད



།།ཀ།། ལེ་དང་བ་ཅིག་གྲུ་རྣམ་པར་མི་འདུག་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་
བར་ཞིས་མཉམ་བཞིད་བས། ཐུབ་ཆེན་སྐུའཁོར་བཅོམ་ལྡན་འདས།
ཆོས་རྣམ་གང་ལོངས་བཅས་ཀྱིས་རྟོག་ཞེས། ཀཱཤྱཔ་ཁོར་དོ་བཀུས།
ཆོས་མངོན་རྟོགས་ཐེག་བཅུ་ཐོབ། རྒྱུད་ཀྱི་ཐུབ་ཡུལ་བ་བསྟན།
བས། ཆགས་བ་མེད་བ་བ་བར་སྐུབས་མེད་ལ་སྐྱེད། ཆོས་ཀྱི་
ལྷ་ཆོས་ཀྱི་ཁོར་བ་ང་མ། རྣམ་རོག་བོ་ཆ་ཀུན་ཀྱི་མ་བཏབ།

མེད། དགེ་འདུན་དྲྭ་ཚང་གི་ཆོས་གྲྭ་བཙུན་པའི་རྣམ་ཐར་ལེགས་
བཤད་སྙིང་པོ། རྗེ་ཕོ་ལུང་གི་བ་ཚབ་ཏོག་ལྡན་ཤཱཀྱ་ཡེ་
ཤེས་དཔལ་བཟང་པོ། རང་གིས་ཀྱང་ཚེ་མཆེད་བཅས་པ་ཡིན། དེ་
ལྟ་བུའི་ཐུགས་དམ། དགེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐོག་མེད་ནས་
ཀྱི་མ།། ཅི་ཕན་རྟེ་རྒྱལ་བ་ཀུན་མཁྱེན་ཚེ་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་ལ་བཤུས་ནས།།
དེ་ཁོང་མཆོག་ཏུ་ཡུལ་ཞུགས་ནས། ཐོག་མེ་རང་བཞིན་ཐར་

ཨོཾ། ཡུལ་མི་ཉིམ་མཇེལ་ལེ། ཤིང་ཁྱུར་ཏེ། ཨེལ་ལ་ལ་ཨཱཀཱ་
ཤཱ་ཡིང་བཟང་། ཤེ་ལྟང་ཚོང་ཁྲོམ་གྱོང་། རང་བཞིན་མེད་པ་སྟོང་པ་
ཉིད་རྣམས་རང་གི་ལུས་""" ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིན་དགོས། ད
ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཐུབ་
ཆེན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཨོཾ་ཀུ་ལི་ཀུ་ལི་
ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཡུགས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ནོ། ཡུགས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་
ཡིན་ཏེ་ཞེས་སྨོས་པ། ཡུགས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། དགུག་

དཔལ་ཆེན་ཕོ་བྲང་ནས། འབྲུག་གཙང་ནོར་བུའི་བོད་ཡིག

མོལ་ཚོང་ཡོད་པའི། ཀུན་མཁའ་དབང་ཕྱུག་ལགས། ཀློ་ཁྱི་ཐྲག་གསུམ་

དགའ་གསལ། ཨེ་ཡ་ནཱ་ལས་ལག་དཔོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་སྐུ་ཁ

སྤྱི་ནས་ཤིང་རྟ་མ་འདུག ཁྱོད་ཅག་གསུམ་ལྷོད་པ་ཐབས་མེད་ཀྱི་

ཡིན། ཁྱོད་ཅག་གསུམ་ཐད་ཀྱི་ཐུགས་ཁའི་ནང་ནས་ཁྱོད་ཅག་

ཡིན། ཁྱོད་ཅག་གསུམ་ཐད་ཀྱི་ཐུགས་ཁའི་ནང་ནས་ཁྱོད་ཅག་

ཚེ་ཟེ་སྐྱབས་ཀྱི་པོ་གྲུབ་ཆ་མཆོང་བར་བྱ། ཡེས་རབས་དེ་སྐྱོང་བྱུང་།
འཇིག་པོ་འཇིམ་པོ་གཤེགས་བྱས་པའི་དགེ་མིན་པ་བྱས་ལ། ཕྱི་ཁྱུག
དང་། འཇིག་པོ་མིའི་ཁྱུག་དང་། འཇིག་པོ་ཁམས་ཀྱི་ཁྱུག་ཅིང་ཚོགས།
ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀྱང་།
ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་།
ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་།
ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་།
ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་།
ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཉིད་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་།
ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་།
ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཉིད་ཀྱི་གཟུངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་།
ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཉིད་ཀྱི་སྒོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་།
ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་།
ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་།
ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་།
ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་།

ཅཨ།། ཨཱཿཧཱུྃ། དཔལ་བཟང་པོ་ཡུལ་འཁོར་སྐྱོང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་བྱེད་པ་
ཆེན་པོ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚོགས་བཅས་ཀྱི་མཐུ་ལས་ཤིན་
ཏུ་ཆེ་བ་ཉིད་དུ་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བྱ་བ་ཐོག་མར་ཡང་དག་པར་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་
ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐོག་མར་ཡང་དག་པར་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐོག་
མར་ཡང་དག་པར་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ།། དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐོག་མར་ཡང་དག་པར་
ཞུ་བ་ཡིན་ནོ།། དེ་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐོག་མར་ཡང་དག་པར་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ།།

ཞེས་ཀ། དགའ་བའོ་ཞེས་ཐོས་པ་འཇིགས་པ་སྐྱེ། ཆོང་ཀུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་
ཐོ་མོ་ཀ་ཤི་རེ་ཞེས་པ་དེ་ཡིན་ལ་བཤད། ཡིན་རྟོགས་ཀྱི་ཤན་ཐུ་ལ་ཡོད་
པའོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཁ་ཅིག་ཐུ་ལ་ཞེས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ཤར་ཕྱོགས་
ཀྱི་ཡུལ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུ་ལ་ཞེས་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ

ཁམས་བཞིང་། རེག་ཤས་ཆེ་བའི་རྒྱུ་ལས་ཀྱང་སྐད་བཤད། རེ་དགའ་བའི་ཐབས་
ནས་བསལ་བ་མ། ཤུ་བ་བྱུང་ན། ཤུ་བ་དྲུག་ཁས་རེ་བཏུ། དོན་གྱི།
།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ། ཡི་མཁའ་ལོག་པར།
རྟོག་པར་བསལ་ཏེ་རྟོག། ལུགས་དྲུག། ལྷ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིག། ཁམས་བཞི
བདུན་ཁམས་བདག་གམ། ཤིང་ལྟོས་པར། ཁྱོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ཁམས་པོ་
ཤིས་བཞི་བ་ལས། ཁམ་ཤུ་བ་ཁམས་བཅོ་ལྔ་ཁམ་ཤུ་བ་ཅུ་ཐམས་ཅད།།

ཨོཾ་བཛྲ་ཏཱི་ཀྵྞ། ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏ་རེ་ཡང་། ཁེངས་པའི་ཐུགས་རྗེ་
ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་སྐྱབས་སུ་མཆི་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་
ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་
པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་
འཛིན་ལས་ཀྱང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཀྱང་།

ཨོཾ། བཛྲཏཱིཀྵ་ཎ་བཛྲཧཱ་སྱ་བཛྲི་ཎཱི་ཏཱ་ཡཱ་ཧཱ་ཧཱ།། དེ་ཝ་
ཏཱ་ཝ་ཏཱ་ཀ་ཤ་ཏཱ་ཀ་ཤ་ཏཱ་ཀ་ཤ

ཨཨ།། ཀྱེ་མཁའ་ཀློང་བཞིན་ཁེབས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།།

།།རང་གླུ་བོགས་མཁ་ཡོན།། བདེན་བར་ཁྱབ་པ་ཐུགས་མཁའ་ལས་མེད་གཤིས། །
རྡོ་རྗེ་ཏྲེ་ལོཀ་རྣམ་པ་བཞིན་གཡོ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་བཟང་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་
འཚལ། མེད་ལས་ཀྱི་ཆོས་སྣང་ཐུགས་རྗེ་ཆམ་ཡོན། བདེན་པར་གྱུར་བའི་བཀའ་སྩལ་
མེད། མེམས་ལ་གཟུགས་པ་ཁོ་རོག་རངས་པ་ལོག་རྟོག་ཐམས་བ་བཟློག་ནས་ཐོག་
ཏུ་མེད། རང་སེམས་ཀུན་བཟང་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་
བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་
བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་
བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་
བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་
བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་
བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་
བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་
བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་
བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་
བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་
བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ཡི། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་

སྐད་ཡོ་བཅའ་ཡོངས་གྱི་ཞལ་ནས་བཀའ་བཀྲོལ། འདི་ཞག་བདུན་
གྱི་བར་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། རིག་སྔགས་
བཀའ་བཞིན་རེས་བྱས། དེ་ཕིན་མི་ཤེས་པར་ཐམས་བཅད་ཐོས་
པས་སོང་། ཁ་ན་གཅིག་ལོག་ཤས་ལྷོད་པས་སོ། ཆོས་ཉན་
ལྷུབ་ཆད་དེ་
ལྟིབ་ཅི་བཅུ་གཞོན་ཤེས་པར། ཁས་ཐག་ཚོད་བཅས་ཤས་ཆེ་བ
ཞིང་ལགས། རིང་གྱིས་འདུག་ཅེན། མེ་ལོང་དང་ཡིག་ལྟེགས་པས།

ཀཱཀ་ཀཱ།། བྱིང་བྱེད་ནས་བསྟོན་པཱ་ཁྱབ་བྱེད་བ་ཁ་བ་ནང་བཞིན་བཞག་ཐོབ་བཀག། དེ་
ཏེ་ཁ་ནས་ཁྱབ་ཁ་ཁ་ལས་ཁོང་ཁ་ཁོ། སྐྱོན་ཁྱབ་ཁ་ཁོང་ཁ་ཁ་རྟོག་པ་ཁོར་
ཁྱབ་ཁ་ཁོ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་

ཏུ། ལོངས་པ། རྒྱལ་ཆེ་བ། རིགས་བཟང་བ་དང་ལྡན་པ། ཚོ
མོ་བཅོམ་ལ་བདུན་གཡུམ་ཡོངས་ཀྱི་འཕྲིན་དུ་རྒྱ་ཆེར་སྐྱེས་ནས།
གསལ་ལྷུན་ཏུ་ཆོག་ལ་ཏེ་ཆོས་བཀའ་སྩལ་ཀ་གཡུམ་ཐབས་ལ་ཆོ
ལ། ཤི་ཐབ་བརྒྱ་ཐུབ་བཅུ་བདུན་ལ་ཆེ་ཀི་དཔལ་བཀུག་ནས། མཐའ་དབུས་ཀྱི་ཚོང་
ཁ་ཡོན་མཐའ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་བའི་རིང་ཐོབ། ཁོང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསམ་
པའི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐབས་ཀྱི་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་། གསལ་ལྷུན་ཏུ་ཆོག་ལ་ཏེ།

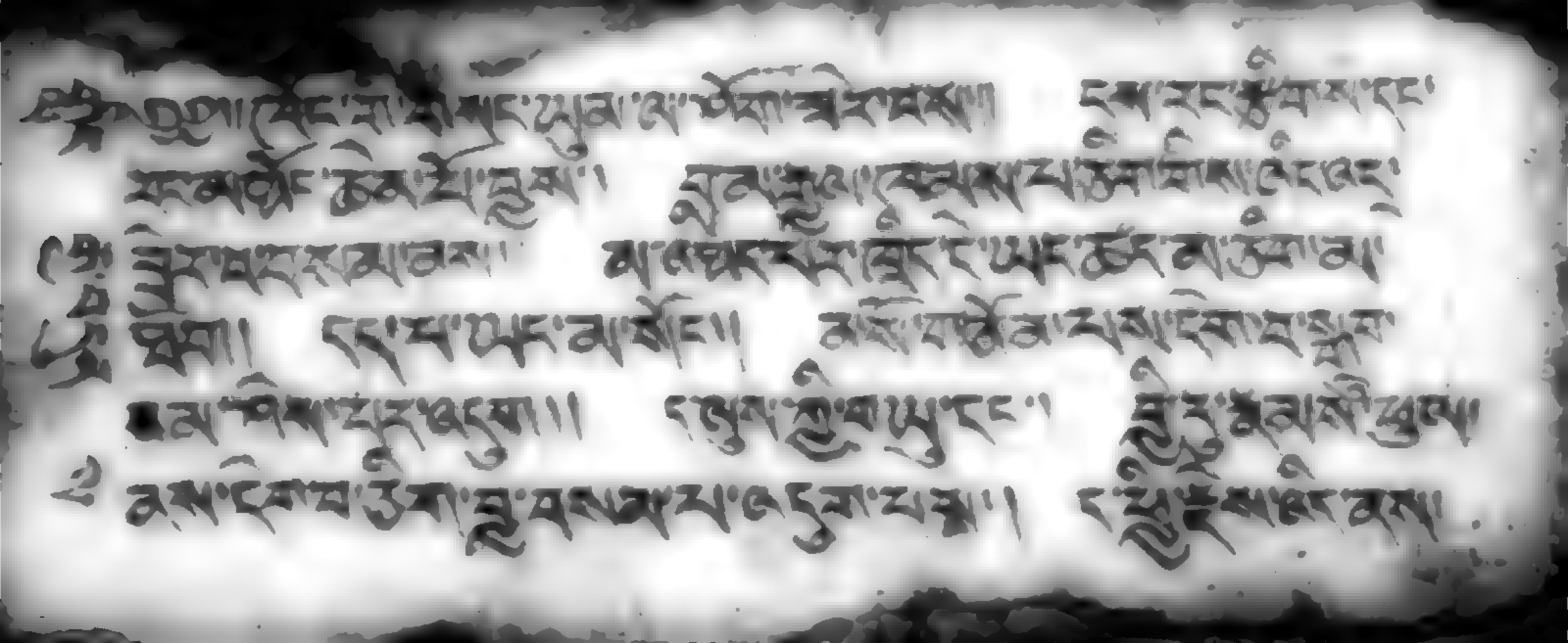
རབ་ཀྱི་བཞི་བྱོལ་ཚོར་ཡང་བག་ཐུབ་ཁང་བཞུགས་རྒྱུ།། དེའི་ལམ་ནས་ཆང་དཀྱུག་
བྱས་ཏེ་བཞི་བདུན་རྩ་བཞི་བཅས།། རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་བོ་ལྟ་བུ་ནས།། ཁྱོ་
དང་ཐོག་བཞིན་ལས་ཀྱང་ཆོག་ཅིང་།། ཀུན་ལ་ལྟོང་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཤེས་དཀྲོག་གམ།། ཅི་
ཡང་ཐུབ་ཀྱང་ཁྱོད་ལས་ཀྱང་ཆུང་ངུ།། རྗེ་ཉིད་ཀྱང་ཁྱོད་ལས་ཆུང་ངུ་ཡིན་ཏེ།། ཁྱོད་
ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་།། ཁྱོད་ཀྱི་
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ།། ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་།། ཁྱོད་ཀྱི་

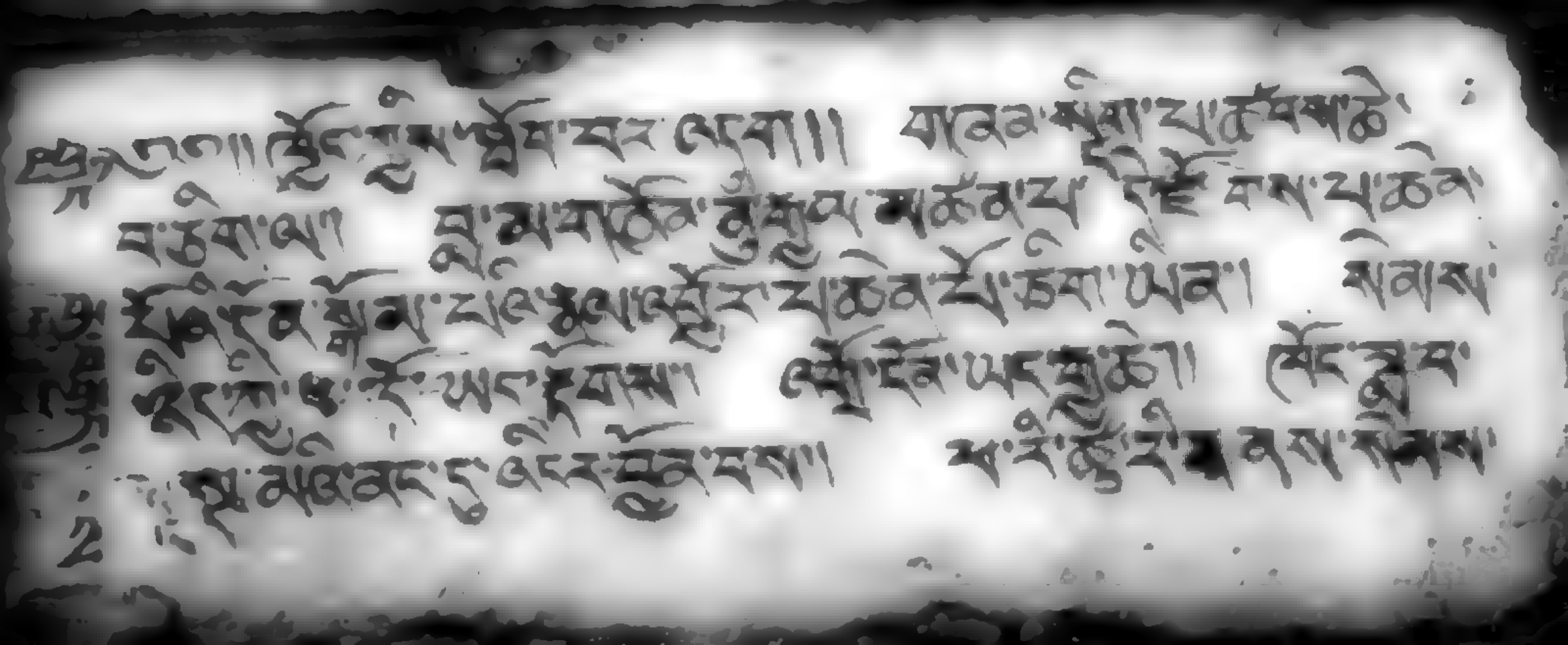
ཀེ་ཡི་ཐུ་བཞིན་ཐ་མལ་རྟོག་བར་བྱ།། དཔལ་བས་དཔལ་ཆུས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་
མི་འཆད།། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀུན་བཟང་ཡེ་ཤེས་དེ། ཞེས་པས་དེས་ཀྱི་དོན་
རོགས་པའི་ལུགས་འགྱེད་བ་འཕྲོས་ཚང་འདི་རྣམ་པར་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡིན་ཏེ།
ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱེ་མཉེས་པ་མོད་དུ།། ཁོད་ཀྱི་ཚེ་ལོ་གྲངས་ཡང་མང་པོ་སྐྱངས་
མ་བ་སོང་། དེ་ཁྱོད་རང་འདི་ནས་མྱ་ཡི་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཡུལ་ན།།
གནས་པའི་ཚེ་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་དང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར། ཞེས་སོ།

གནས་ཤེད་ཚིག་ནས་གསོལ་འདེབས། འཇིམ་དེ། སྡུག་གི་ལྷུང་ལྷུང་འགྱུག་པ་ལ། ལེགས་དང་ངན་པ་ཚིག་གི་སྐུ་ལ། ཀུན་ཁང་ཁམ་པ་སྐོལ་ཅན་བྱེབས་ཚིག་གི་ལ་ངའི་སྐོལ་ཆེན་ཀུན་དགའ་ཤེ་ཤེས་ཡིན། ཤེས་རྡོ་གསལ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡིན། འཁྲལ་པ་ཞིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཡིན། འཇིལ་ཆབ་དོན་ལྡན་གྲུབ་པའི་རྟོག་ལུང་ཡིན། ཞེང་ཐེབས་ལྷུག་པའི་བཞི་འཁྲུལ་པའི་གྲོང་ཁྱེར། དེར་ཀཱལ་ཀུ་ནེ་

བཞག། དེ་ཉིད་སྐྱེ་བའི་ཐབས་བསྟན་པ།། གཉའ་ཤིང་རྒྱལ་
བའི་ཚེ་ན་ཡང་ཁྱིམ་བདག་ཏུ་གྱུར་ཏོ།། ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
དབང་བྱེད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན་ཟང་པོ་ཡོངས་སུ་ཚིམ་པར་
བྱས་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་འཇུག་པར་བྱས་ཏེ་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡང་དག་
པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་
ཏེ། ཞེས་བྱ་བ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་བཞག་པ། ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་རྣམས་ཀྱི། ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཐོག་མེད་པའི་ཚེ་ཐོག་ཏུ་
ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་

ཀཱ་ཤྱ་པ་སཾ་བོ་དྷི་ཙི་ཏྟ་ཨ་ཀ་ནི་ཥྛ་ཨ་ཛ་ཏ་ཤ་ཏྲུ་ཨ་ནཱ་ཐ་པིཎ་ཌ་ད་ཀ་ཤྲཱ་དྡྷ་ཀ





ཀཱ་ལི་ཀཱ་ཡཻ་ནཱ། ཨོཾ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱ་ཡ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱ་ཡ་ཨཱ་ཡུ་
ཤྲཱ་ཡ་ཨཱ་ཡུ་ཤྲཱ་ཡ་ཨཱ་ཡུ་ཤྲཱ་ཡ་ཨཱ་ཡུ་ཤྲཱ་ཡ་ཨཱ་ཡུ

ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ།།

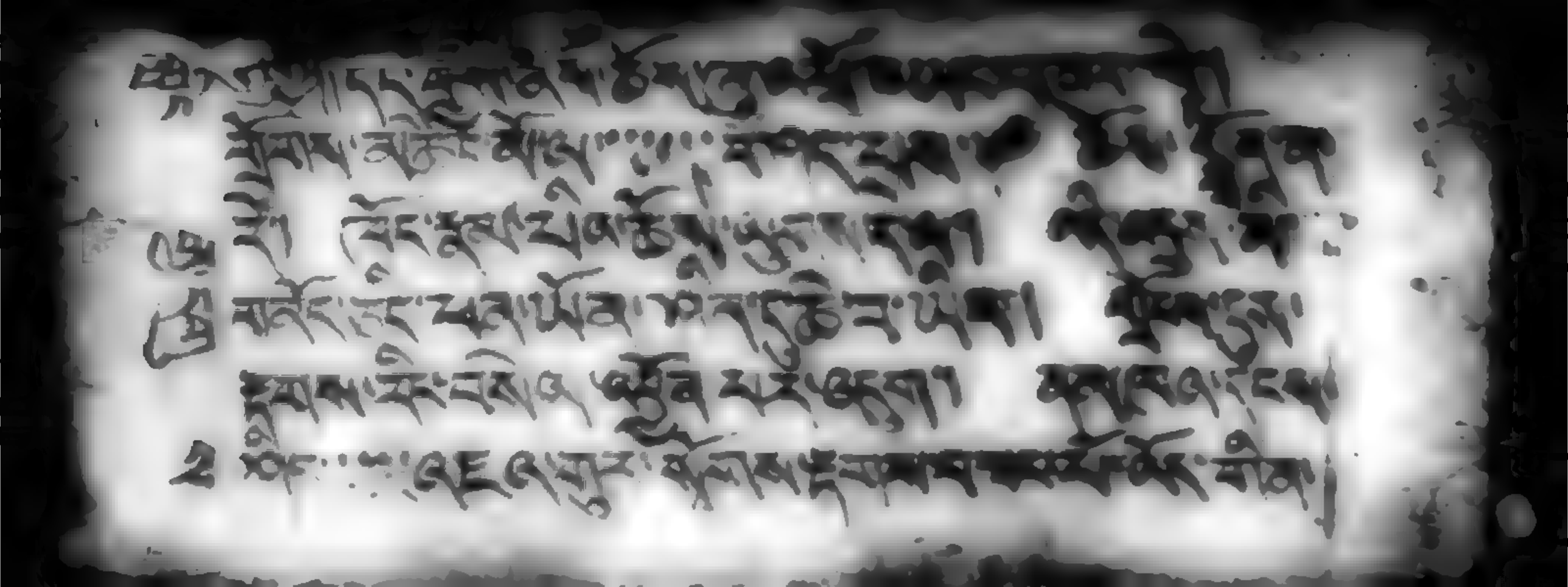
ཡང་ན་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ།།

ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ།།

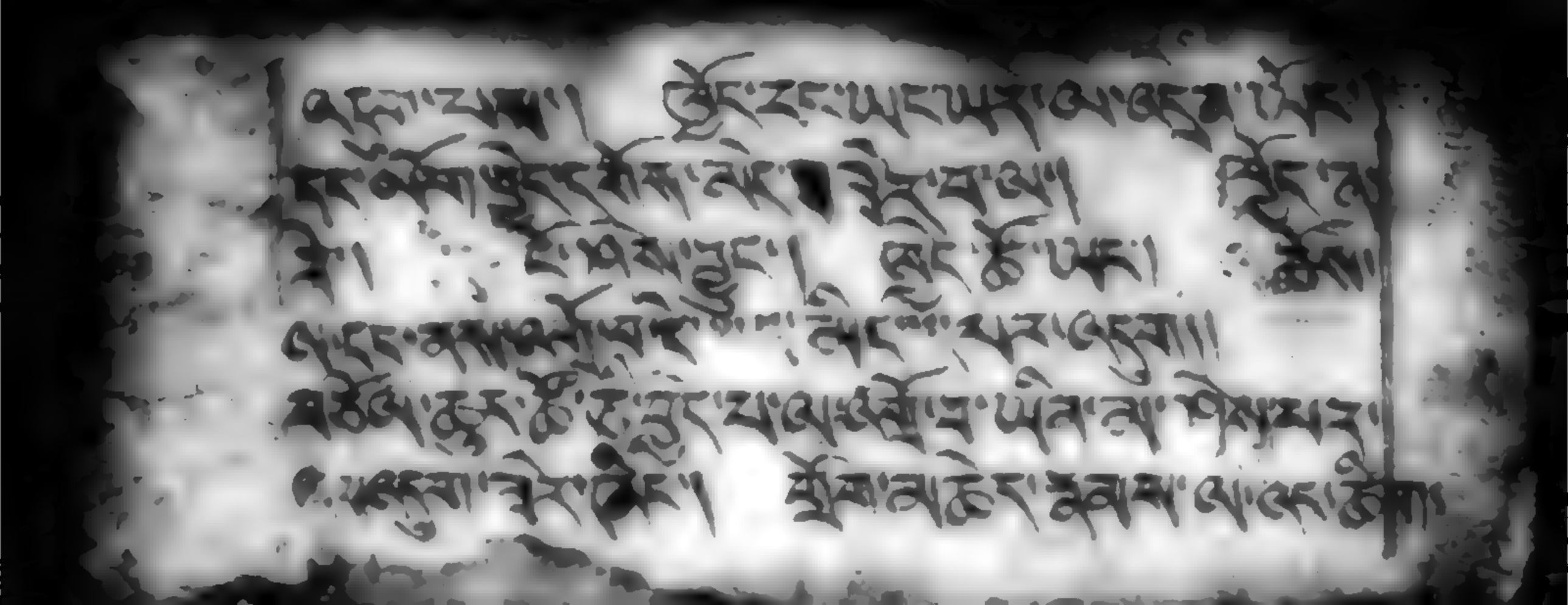
ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ།།

ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ།།

ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ།།



ཅཏཱ།།དཔེ།། རིམ་གྲུམ། ཤུན་ཏུ་ཐག་རིང་བ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ།
ཕྱི་ནང་གི། སྐྱེས་བུའི་རིག་པའོ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐུག་མེད་ཅིང་ཁྱབ་པ་མཁའ་
ལྟ་བུའོ། ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཤེས་བྱའི་ཕུལ་དུ་འབྱུང་བ་ཡི་བར་དུ།
ཆོས་ཅན་ཤེས་བྱ་ཐོག་མཐའ་སྔ་མ་མེད་པ་ལས་དང་པོ་དང་། དབུ་མཐའ་བྲལ་
བསྟན་པ་ནས་ཨེ་ཧམ། རིག་པ་ཅན་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རིག་པ་བྱིས་པ་ཙམོ།



ཀྱི་དྲུག་གི་མེད་ན་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱང་མེད་པ་ཡིན་ཏེ།

ཕྱོགས་བཅུ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་།
བསྐྱེ་བ་ལས་ཐར་ཏེ་ཚེ་ཟད་ནས་ཤི་བ་ཡང་མེད་ཅིང་། ཐོག་མར་སྐྱེ་བ་ལས་ཐར་ཏེ་
མཐའ་ཐོག་ཏུ་ཡང་མ་སྐྱེས་ཤིང་། སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་
མཁས་པ་དང་། ཐུབ་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་ཅིང་། ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་
དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་ཅིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་

ཀ། ཐོག་མར་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཐུགས་ཀ་ནས་

ཤིང་ཐུག་ཅིང་། རྩེར་ཁེངས་ཤིང་། དྲུང་དེར་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱག་ཐལ་ཞིང་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཐལ་ཞིང་ཐུགས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།། དེ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐད་ནས་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།། དཔེར་ན་མཁའ་ཁམས་ཀུན་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ལྟ་བུའོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐད་ནས་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐད་ནས་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།། རྒྱལ་བའི་སྲས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐད་ནས་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐད་ནས་ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།།

ཀུན་མཁྱེན་རབ་གསལ་དང་། མཁའ་ཕྱོགས་ལངྐོར་ཆུ་དྲུང་ཤེས་རབ་ཀུན་
ཏུ་བཟང་པོ་སོགས། ཡང་དེའི་ཚེས་ཀ་ལ་ཐུགས་ཅན་གཟིགས་ཀྱི་ཁང་བ་
ཆེན་པོའི་ཐོག་ཏུ་ཤོག་ཁྲ་ཁྲ་ཡོད་པ་ཤུགས་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ། ཡིད་
ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཞིང་བཞུགས་ནས། ཡིད་
ཁ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་ཚོགས་ལེའུ་སྟོང་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཐོབ་པ་ཞིག་ལ་ཡང་
བསྟན་ཅིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མའི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་

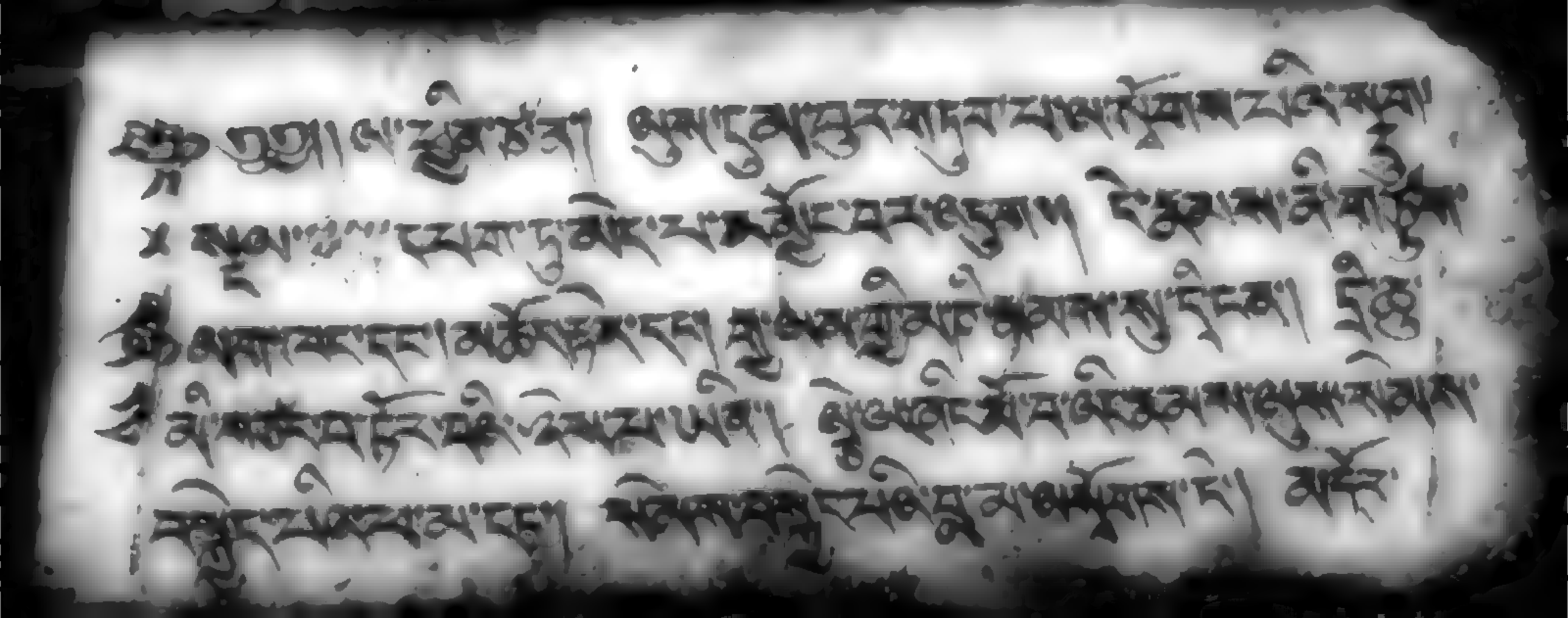
ཨོཾ། སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ནི། ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཡིད་ལྟོག་པ་ཡང་སྐྱེ་བ་དེ།

ཚོམ་བྱུང་བ། བཀའ་ཐོས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡུད་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་

ཅད་ཁོས་པ་དེའི་ཕྱིར་ཏེ། ཤུ་ཆགས་ཤིང་དྲུང་། དེ་ཚེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་

མཐོང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མཐོང་ངོ་། དེ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཐོས་ཀྱང་།

ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ



ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཐུགས་ཀྱི་ཁོར་ལོ་ལས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བྱུང་ཞིང་། ཨོཾ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བྱུང་ཞིང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཡང་ཡང་བྱུང་ཞིང་།

ཐོག་ཏུ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་ཏེ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་
དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་ཐིམ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་བཅུར་
འཕྲོས་ཏེ་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐིམ་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཀ་
ནས་ཐོག་ཏུ་ཐོག་ནས་ཐུགས་ཀ་ཏུ་ཐིམ་པ་ཡང་ཡང་བྱས་ལ་

ཨཱཿཨུཏྤལཱ་ཀྲཱཏ་ཀཱ་ཡཱ་ཨ་ཀ་ལ་མྲྀ་ཏྱུ་ཧཱ་རི་ཎཱི་ཡཾ་ཏྲཱ་ཡ་ཏཱ་ཡཾ་ཏྲཱ་ཡ་ཏཱ་ཡཾ་ཏྲཱ་ཡ་ཏཱ

ཀྱི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་སྨོན་ལམ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།།
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་སྨོན་ལམ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།།
ཞེས་བྱ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་སྨོན་ལམ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།།

ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ୍ ଉବାଚ ସର୍ବ ଜଗତ୍ ସୃଷ୍ଟି ।

ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅଜର ଅମର ଅଭୟ ଅଜନ୍ମା ଅଯୋନି ଅଶରୀରୀ ଅଲିଙ୍ଗ ଅଗୁଣ ଅଦୋଷ ଅଦୁଃଖ ଅଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଭେଦ ଅଚ୍ଛେଦ ଅଦାହ ଅଶୋଷ ଅକ୍ଲେଦ ଅଶୋକ ଅମୋହ ଅମଦ ଅମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଅଲୋଭ ଅକାମ ଅକ୍ରୋଧ ଅଭୟ ଅଭୟଂକର ଅଭୟଂକରୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀଣୀ ଅଭୟଂକରୀଣ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། བཛྲ་ཏཱི་ཀྵྞ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། བཛྲ་ཏཱི་ཀྵྞ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། བཛྲ་ཏཱི་ཀྵྞ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་
བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི། ཞབས་ཀྱི་པདྨ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རང་གི་
སྙིང་ཁའི་ཟླ་གདན་ཡི། ཐུགས་ཀྱི་ཧཱུྃ་ལས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཞབས་
ཡིག་ཆ་ཡང་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཡིན་ཏེ། ཡིག་ཆ་ཡིན་ཏེ་ཡིག་ཆ་ཡིན་ཏེ་
ཡིག་ཆ་ཡིན་ཏེ་ཡིག་ཆ་ཡིན་ཏེ་ཡིག་ཆ་ཡིན་ཏེ་ཡིག་ཆ་ཡིན་ཏེ་ཡིག་ཆ་ཡིན་ཏེ་

ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ནང་ན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡ

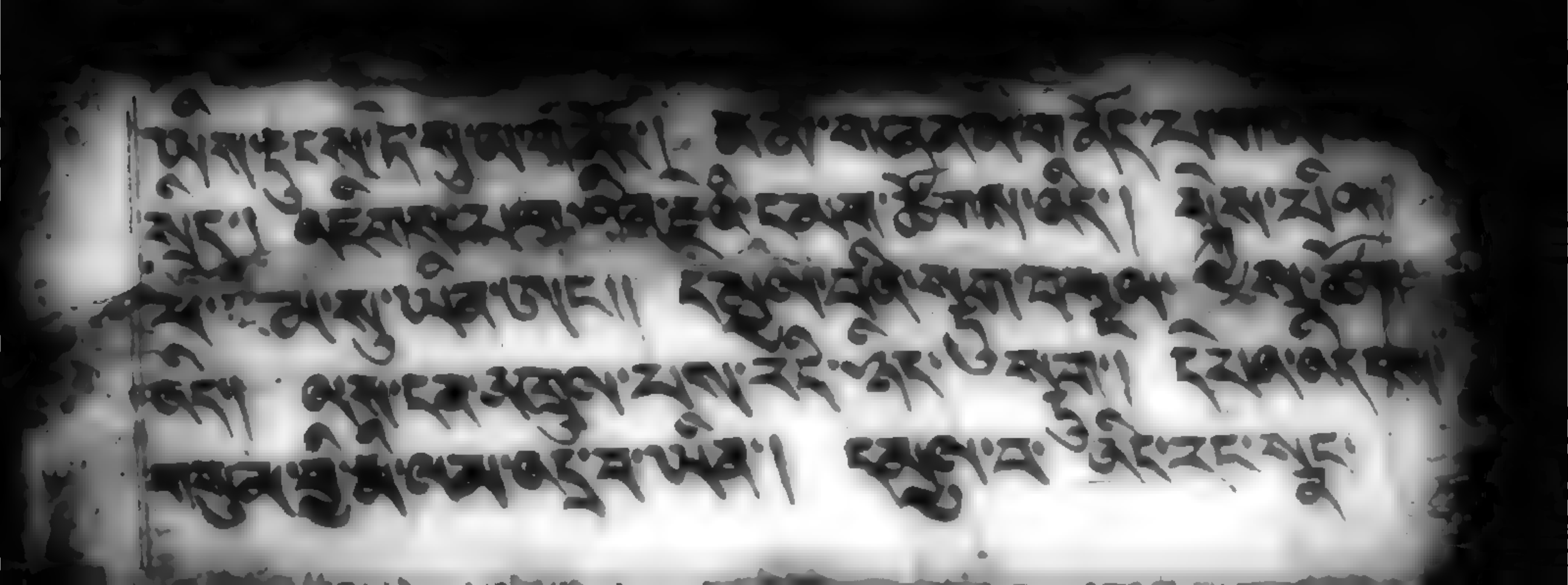
ཨོཾ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨཱཿཧཱུྃ།
ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་

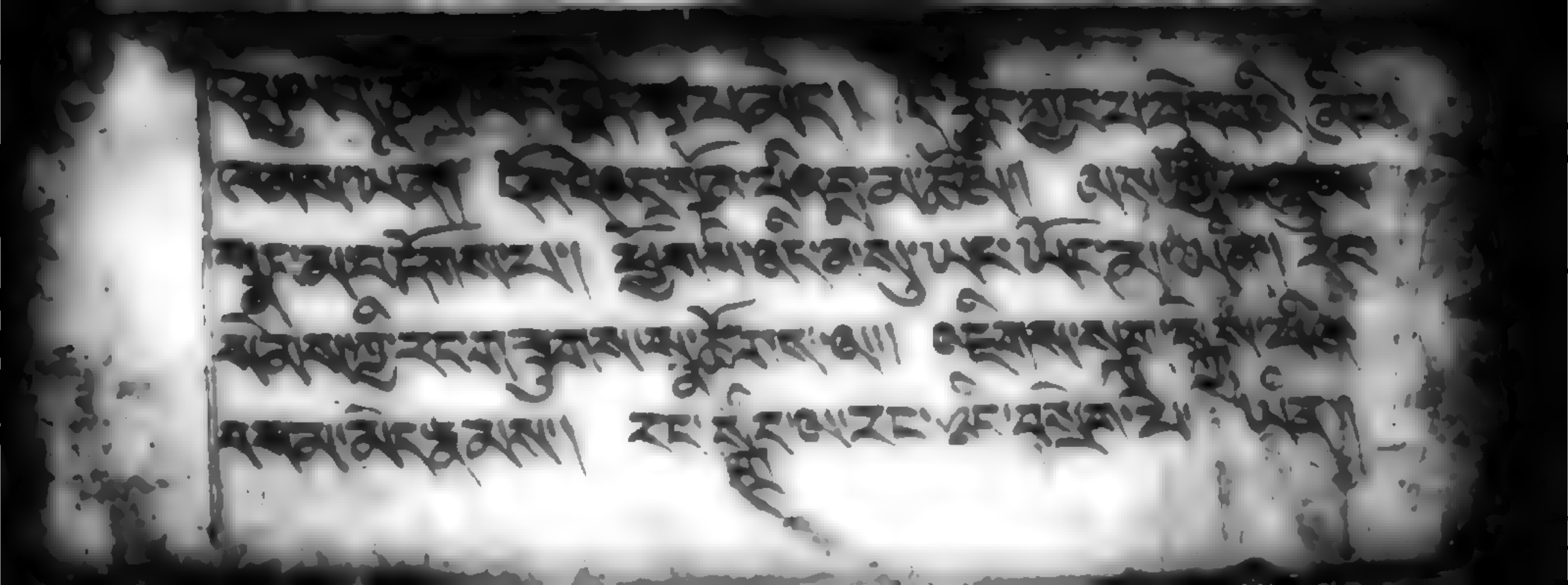
ཕྱོགས་བཅུ་མཁྱེན་བས་ཚོལ། ཐུབ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་ནས་ཀྱང་།
རང་གཞན་མི་གཙང་ཁང་གཞིར་ཐལ་བ། མི་ཤེས་ཤིང་ཡིད་ཆ།
ཤིན་ཏུ་མི། རང་ལ་སྐད་ཅར་བཏབ་པས། ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་
ཤེས་ཀྱང་ཅི་ཞེ་དྲག་ཏུ་ཁྲོས་ཏེ། ཁྱོད་དེས་བུ་ཁྱིམ་ཐབས་ཀྱི་ཚེ་དེ་
ཅུང་། ཁྱེ་མཁན་གྱི་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོད་ཀ

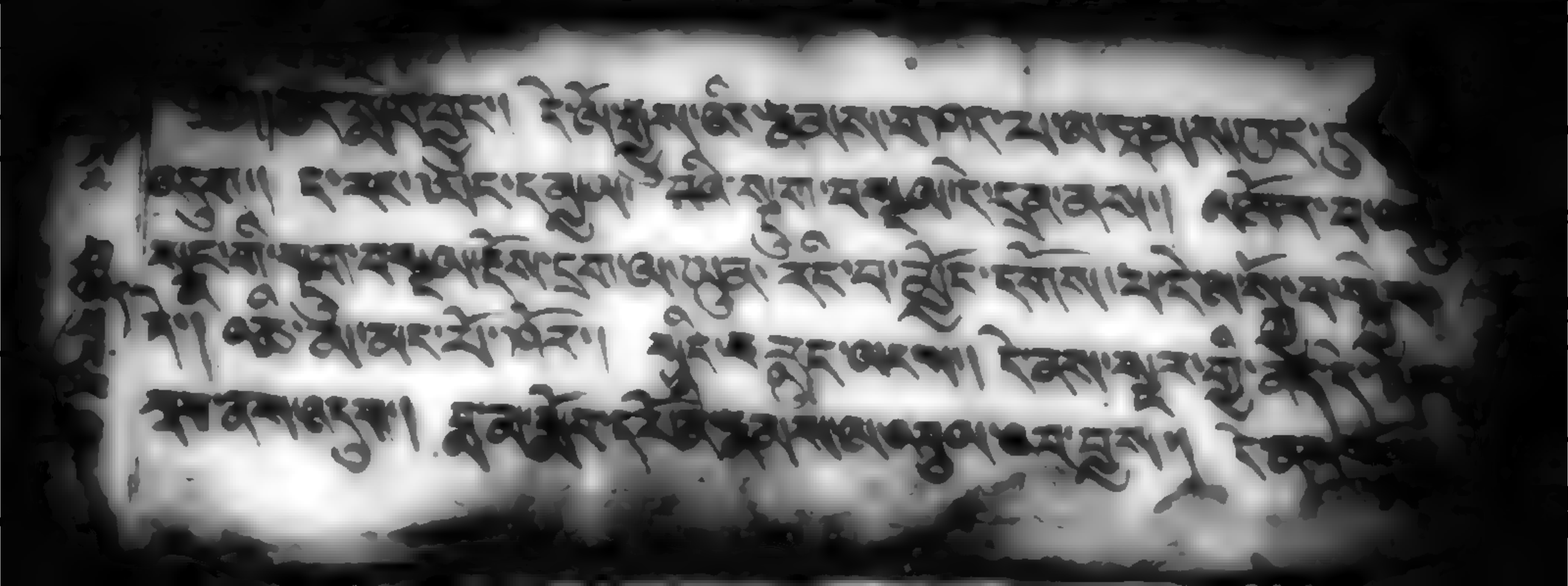
ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཙཱ་མ་ནོ་བུ་དྷཱ་ཡ་ཏ་ཡཱ་ཏ་ཡཱ་ཏ་ཡཱ

ཏཏཱ མེཿ མཧཱཀཱལཿ ཨཀཱལཿ སཱདྷུ སཱདྷུ། མཾ ཡཾ རཾ ཝཾ ཧཱུྃ ཕཊ་ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཕཊ་ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཕཊ་ ཨཱཿ

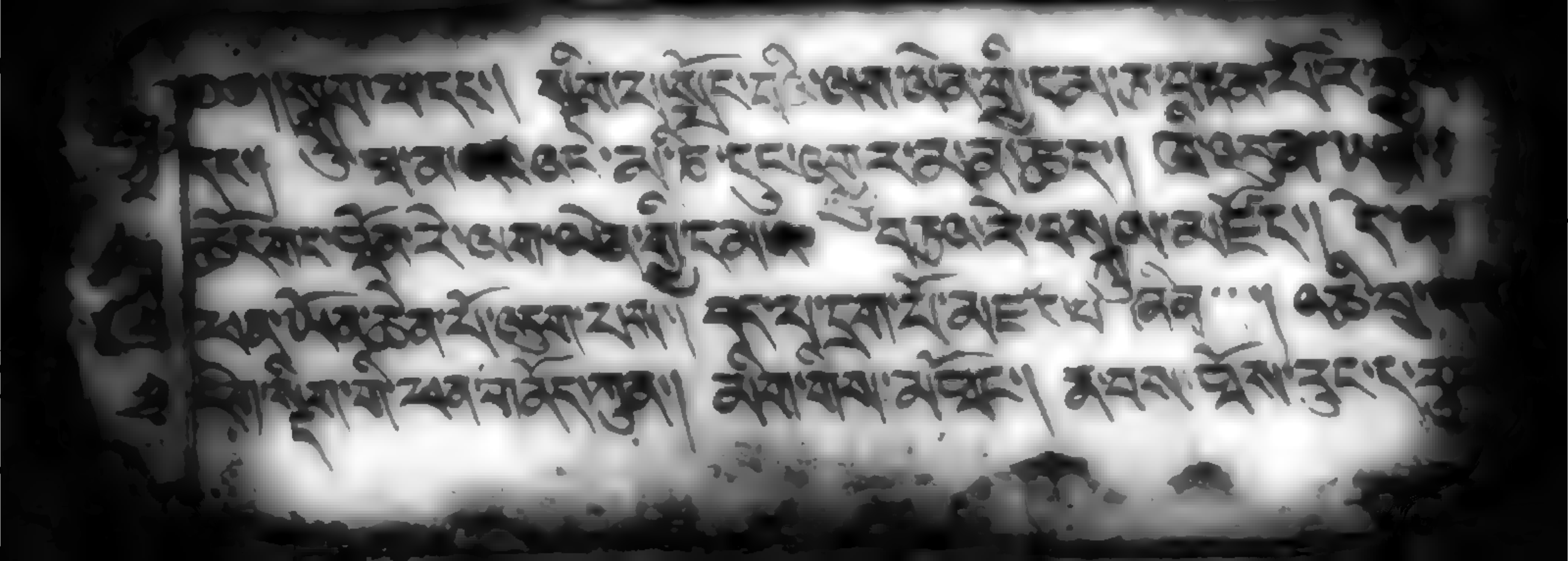
ཀཱ་ཏན་ཏྲ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏ་ཀ་ཡ་ཀ་ཏ

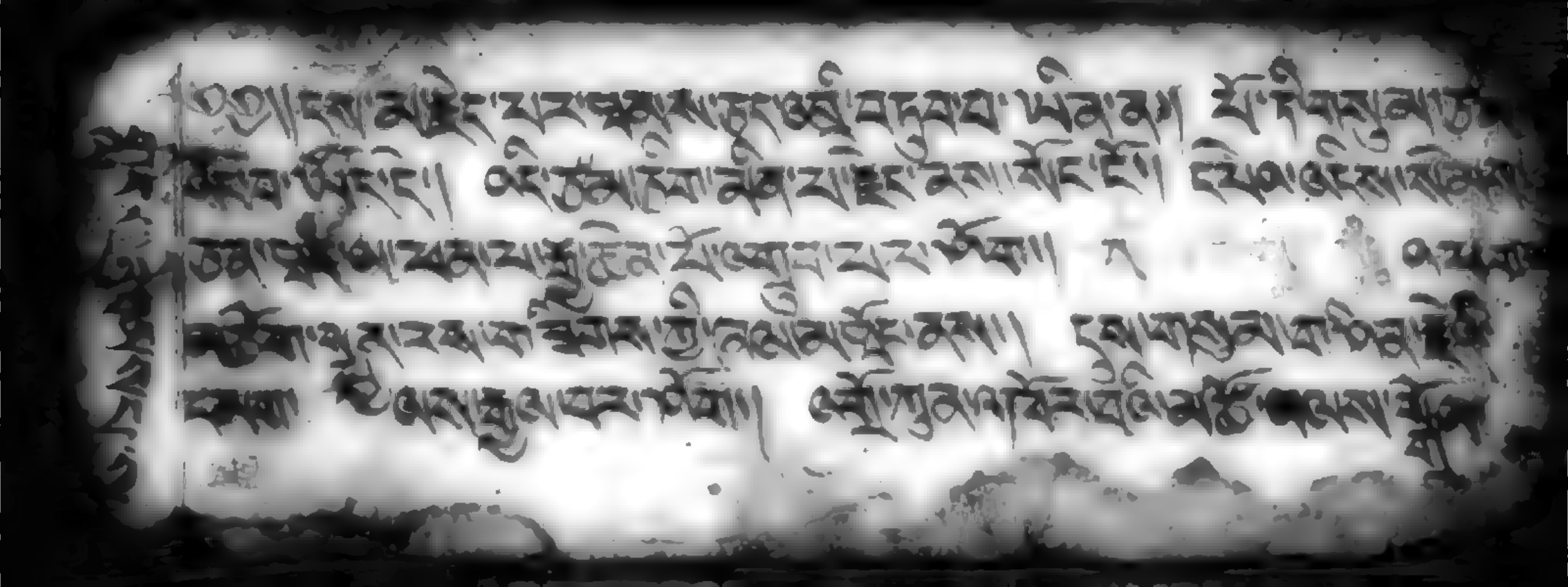


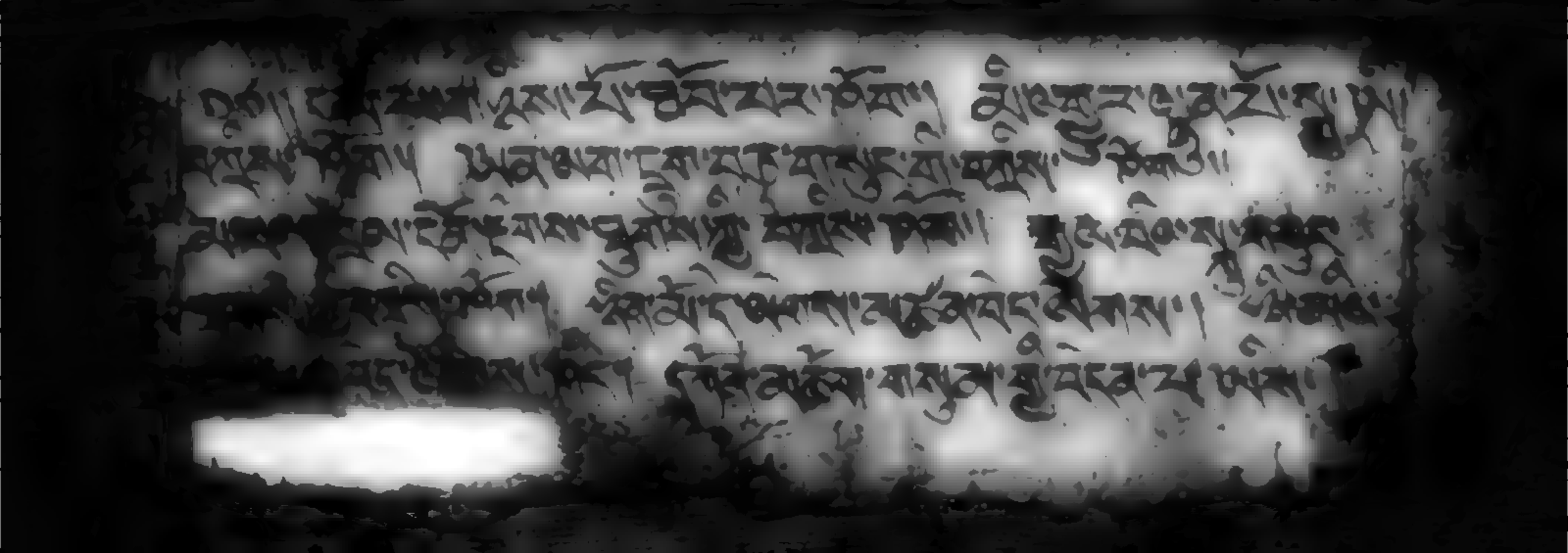




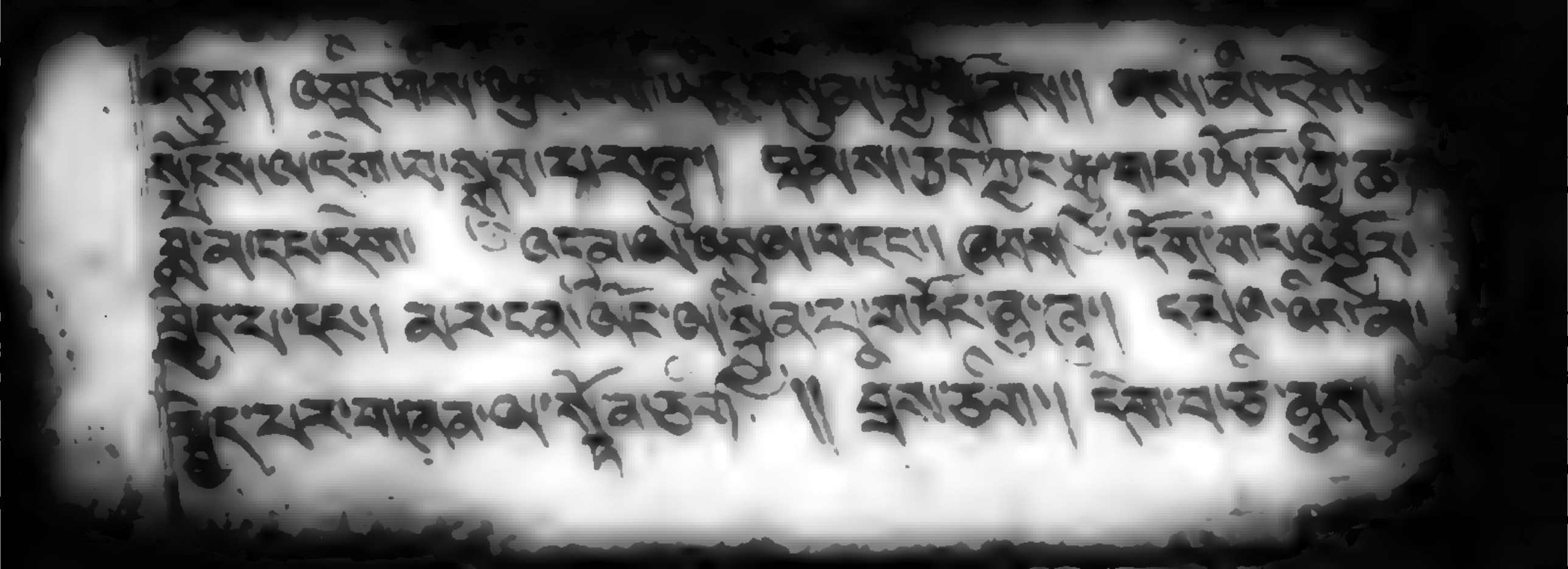
ཀ་ཀ་ཀ་

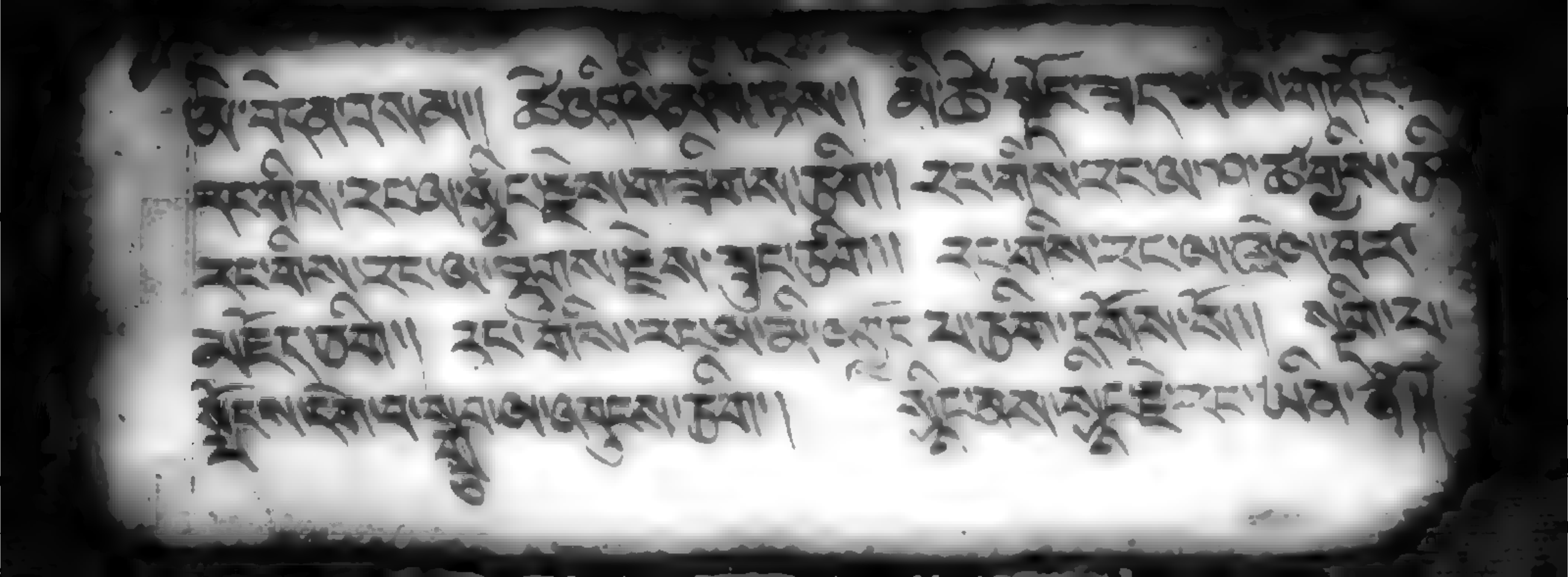






ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ





ཐུགས་ཀྱི།། དེའི་ཚེ་ཤཱཀྱ་མཆོག་གི་སྐུ་ནས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐྱོན་ཞི་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་ཅིང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་ན་ཡང་།

Handwritten dbu can

Short Title

NEPAL-GERMAN MANUSCRIPT PRESERVATION PROJECT

Place of Deposit: Glo smon thai ... Ann. Tashi Chozong MS No.

Subject: Biography

TITLE (as in Colophon if known): (SKYID)

L1720

MKHA' 'GRO MA GLIN SA CHOS KYI RGYAL MTSHAN (RNAM)

MTHAR (THAR) BZUGS SO /

AUTHOR:

No. 121

Date 6-5-87

2,8 x 9,3

L141/1

Colour Slide No.

Xylograph

Namaya (Sample) GUATEMALA

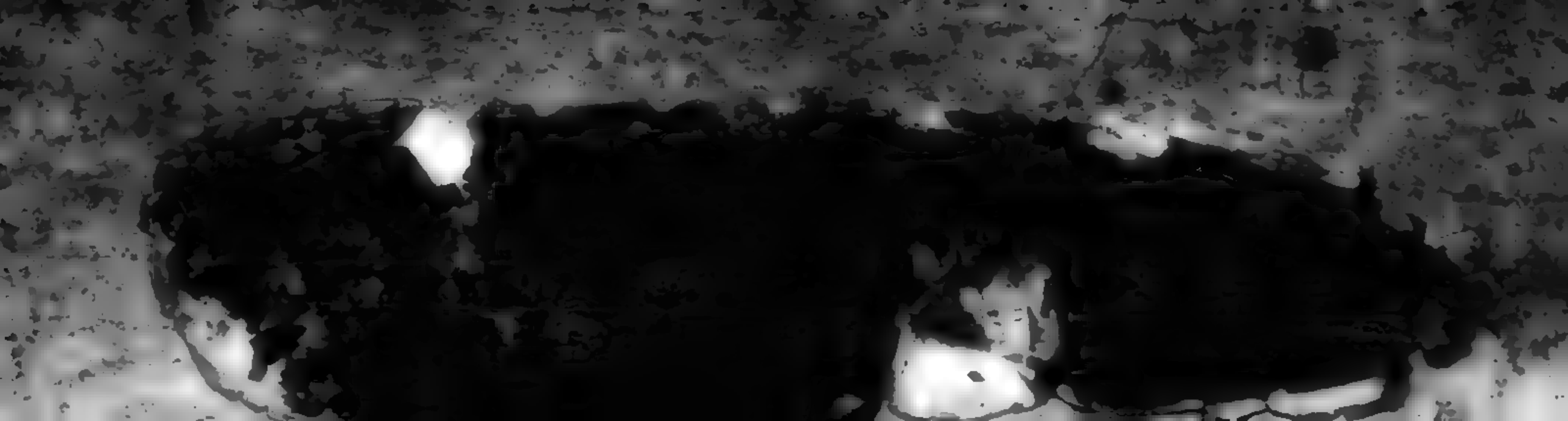
L1747

53

10X36

11-5-92

L142/11



ཀ་ ཀ།།ཁ། ། བྱ་ཁའི་ཆོས་ལ་ཕེབས་པའི་ཚེ་ན། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཨཱ་ནནྡ་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པའི་
དགེ་སློང་ཁྲི་ཕྲག་ལྔ་ཚང་བ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྲི་ཕྲག་ལྔ་ཚང་བ་དང་། ། དེ་ཡང་དེའི་ཚེ་ཚེ་དང་ལྡན་པ་
ཨཱ་ནནྡ་ལ་སོགས་པ་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་པའི་དགེ་སློང་ཁྲི་ཕྲག་ལྔ་ཚང་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁྲི་ཕྲག་ལྔ་
ཚང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་
སྤྱོད་པ་ཐོག་མཚམས་མཐའ་ཡས་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། མཁའ་གཤོག་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐབས་
ཤེས་ཡུམ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པ་ཡིན་ནོ། དེའི་ཚེ་ཐབས་མཁས་པ་

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཀུན་ཏུ་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཏེ། དེའི་རྗེས་ལ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་ཞི་ཞིང་ཡོངས་སུ་ཟིན་ཏོ། ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཏེ། ཞེས་བྱ་བ་ནས

ཀུན་ནོར་ཅེས། ཆགས་བཅས་དགེ་སྦྱོར་ཚེ་ཁྱབ་རྒྱུས་པའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ཡུལ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕྱིར་རོ། དེ་ཡང་ཐོག་མར་ཐོས་པ་ལས་ཀྱང་བསམ་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཕྱིར་རོ། ཐོས་པ་ལས་ཀྱང་བསམ་པ་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ནི་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་ཡིན་ན། ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་ཉིད་དུ་ཐལ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་

ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་བྱ་བ་

ས། མཁའ་ལས་མེ་རྐེན་པ་ཡོང་བ། མིས་ཀྱང་རླུང་སྐྱབས་པ། ལེགས་ཉེས་རིགས་ལྔའི་ཐུན་མོང་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་
དང་ཐུན་དུ་ཡང་ཡང་སྐྱོན་སྐྱོང་ཞེ་ལྟ་སྟེ་ཁྱོད་ལའྲུ་ཐ་སྐྱོན་ཁ་སྐྱོང་བ་ཁྱོད་ཀྱི་ལེའུ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ལ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུབ་ཐག་ཆོད་ཟུན་ནས་ཏེ་ཅི་མ་མས། ཁོང་གིས་ཁང་ཁོང་ནས་ཐོན་ཏེ་ཕྱིར་ཡང་མི་ཤོག་ཅེས་ཁྱིམ་བདག་
ལྷུག་ཐོག་ནས་སྐྱེ་ཤིན་ཏུ་ཁ་ལས་ཁ་ཐོག་ཏུ་ཐུབ་ཀང་ཟ་ཏེ་ཁོ་ཤིན་ཁ་ཅང་དེ་ཁོ་ཤིན་ཁ་ཅང་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟས་
ཀྱི་ཁ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཁ་ཐོག་ཏུ་ཐུབ་ཀང་ཟ་ཏེ་ཁོ་ཤིན་ཁ་ཅང་དེ་ཁོ་ཤིན་ཁ་ཅང་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟས་
ཀྱི་ཁ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཁ་ཐོག་ཏུ་ཐུབ་ཀང་ཟ་ཏེ་ཁོ་ཤིན་ཁ་ཅང་དེ་ཁོ་ཤིན་ཁ་ཅང་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟས་
ཀྱི་ཁ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཁ་ཐོག་ཏུ་ཐུབ་ཀང་ཟ་ཏེ་ཁོ་ཤིན་ཁ་ཅང་དེ་ཁོ་ཤིན་ཁ་ཅང་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟས་

ཨཱཿ། གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀུན་གྱི་ཡང་ཡང་ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཐོས་པ་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་གསུངས་ཏེ། ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཐོས་པ་པོ་ཡོན་ཏན་ཅི་ཙམ་ཐོབ་ཅེས་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཐོས་པ་པོ་ཡོན་ཏན་དེ་ཙམ་ཐོབ་ན། ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཡང་དག་པར་རྟོགས་ཤིང་

ཀ ཀ།། "མོད་བཅིངས་པ། མོད་དུ་བཤེ་མཁའ་ཁྱོད། ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས། འདི་ཁྱབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཅིང་བཅིངས་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཆུང་ངུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་
ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་
[illegible] ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཆུང་ངུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་
ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་
ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་
ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་
ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་
ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་
པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་
བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་
དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་
མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་
པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་
ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་
བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་
མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་
ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་
དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་
པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་
བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་
དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་
མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་
པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་
ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་
བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་
མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་
ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་
དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་
པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་
བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་
དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་
མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་
པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེ་དག་གི་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་ན་ཡང་ཚེ་ཕྱི་མ་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་
ཐོས་ཏེ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཚེ་དང་ལྡན་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

ཐུབ་པའི་ཐུགས་ཀར་ཟབ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ནས་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་རྒྱུན་ཆགས་པ་ཡིན་ཏེ།

ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐུ་མཚན་ལྔ་པོ་དེ་དང་ལྡན་པའི་ཚེ་ན་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་དང་། དེའི་སྐྱེ་བོ་ཐུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཐོབ་པ་དང་། ཐུབ་པའི་དབང་པོ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ཐུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱ

ཀྱི་ཚེ་ཁམས་གསུམ་ཡང་མི་བཟད་པར་འདུག། དེ་ནས་ཆོས་བདག་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་ཟུང་ཐོག་ཏུ་སོང་བས་ཁམས་
གོང་ལྟུང་རྣམ་པ་དེ་ཙམ་ལས་ལྷག་པ་ཅི་ཡང་མ་བྱུང་ངོ་། མཐའ་ཀློག་བཀའ་སྩལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་
མོད་པའི་ཚུལ་བཞིན་ཞེས་པས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་འདུག་ཅེས་ དེའི་གཞུང་ལས་ཀྱང་ཁྱོད་ཞེས་ཐ་ཚིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་
ཐབས་པ་རྣམས་ཡ་ཆལ་ཏེ་གཞན་ལས་ཀྱང་ཁྱོད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་འདུག་ ཅེས་ཐ་ཚིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱོན་ཡིད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་ཐལ་ལོ། ཐུབ་ཅིང་ཤེས་ཏེ་ཁོ་བོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཞེས་ཐ་ཚིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་ཐལ་ལོ། ཐུབ་ཅིང་ཤེས་ཏེ་ཁོ་བོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཞེས་ཐ་ཚིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཆེས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་ཐལ་ལོ། ཐུབ་ཅིང་ཤེས་ཏེ་ཁོ་བོ་ཐུབ་པ་ཡིན་ཞེས་ཐ་ཚིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་

ཞེས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཞེས་པ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཞེས་པ་ཡིན་ནོ། །

। འདུས་ བར་ཁང་ཏེ་འཁྲིག་ཁོང་དབང་བསྐུར་ཞེས་ཟེར་ཚུལ་མེད་པར་གྲུབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཡིན། འདིའང་ཁོང་རང་ཉིད་དུས་ཡུན་རིང་ཞིག་ཏུ་ཕེབས་ཏེ་བཞུགས་ཤིང་། ཁོང་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་ཅིང་། ཁོང་གི་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་ཅིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན། རང་ཉིད་ཀྱང་ཁོང་ལོངས་པ། ཁོང་རྒྱལ་པོའི་བཙན་ཁོལ་ཁོ་ནར་གྱུར་པ། དེ་ཡང་ཁང་འདིའི་ནང་ཁང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན། ཁོང་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁང་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན། དེ་ནས་བཙན་ཁོལ་ཁོ་ནར་གྱུར་པ། ཁོང་རྒྱལ་པོའ

ཚངས་ཀྱི་དབུ་གཅོད་བྱས་ཤིང་ཁོང་གྲོགས་ཅན་བྱས་ཏེ། མཐོ་བའི་ཐང་ལས་ཡང་ཡང་ཕྱིར་ལྡོག་ཅིང་། དགྲ་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱོན་ཡོངས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་ཕྱིན་ཅི་ལོག་ཏུ་བྱས་ཏེ།

།བུ་ཁང་སྐྱོག་ཁ་ཁའི་ནས་དགོས་པ། ལས་ཀ་ཁུངས་ཁ་ཤེན་ཏེ་ངན་ཏེ་ཁ་ཏོག་ལ། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཤ་ཟ་ཁ་ཟས་ཁ་ཟ་ཐུབ་ཀྱི། ॥དོག་ཁྱོད་ཀྱི་ཡུལ་ཁ་ལྷོད་པའི་དུག་ཁ། ཤར་ཁང་ཁ་རྒྱལ་ཁྱོད་པའི་དགེ་པའི་རྒྱལ། ཁམས་སྐྱབས་ཁ་ཤར་ཆོའི་དཔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་སྐྱབས་བྱོས་ཏེ། ལྷུམ་ཁྱུང་སྐྱོག་བ་ངན་སྐྱབས་ཀྱ་ཁ་རྒྱལ་བ། དཔོན་རྒན་ཆོ་ཤེས་ཁམས་འཁྱུལ་ཆེད་ཀྱི་དཔའ་ཁམ་ཁོད་འཁོར་བ། འཁྱུལ་ལྷོང་དོན་ཆེན་ཆོད་དུ་ཐོག་ཁའི། ཁངས་རྒྱལ་པའི་རྒྱ་ཁམས་ཁོད་ཀྱི་ཆོ་ཁད་རྒྱུལ་ཤོད་ཁོད་ཅིག་ཁོད་ཅེ་ཁ། ཁར་ཁོག་ཁམས་ཁཆེད་ཁ།། ཁམ་ཁའི་ཆོག་འཁྱི་ཁ་ཤྱོད་པ། ངེ་ཁངས་ཁཀུམ་ཁ་ཁ་ཁེབས་ཁ་སྐྱོག ཁམའི་ཏྲི་ཁ་ཁཁོད་པ། ཁྱུལ་ཁཁོད་ཁ་ཁོ་ཁ་ཁོ་ཁ་ཁ་ཁ

ཤར་གྱི་ཡུལ་ཁ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། མཐོ་རིས་ཀྱི་ལམ་ཡིན་ནོ། ཤར་གྱི་ཡུལ་ཁ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། ཤར་ཕྱོགས་ཀ

ཐུབ་པའང་བྱིས་པ་ཁ་ཅིག་དགོངས་པ། ལེགས་ཤེས་སྒྲེང་པ་འཕེན་ཏིང་ལྟེ་འཕེན་པ་ཅེས་པ། ཆོས་ཅི་རྒྱུ་པོའི་འཕྲི་བ་བྱེད་ཅིང་
འདུག་གྱེལ ॥དོ་ཤེར་ཆོ་ཡུལ་ཁྱོད་པའི་ཀུན་ན། ཤཀ་ཡབ་རྒྱལ་པོའི་ཁྱིམ་ན། ཁམས་གསུམ་ཐབ་མོའི་དཔའ་
བོའམ་ཆོག་ཤས་ཆུང་ཞིང་། ལུས་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་ཡང་མཐོང་
འཁོལ་བ། འཁྱུག་སྐྱང་རངས་ཤེས་དུ་ཐེག་ཁའོ། ཤཀ་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུ་ཚེའི་ཀིའང་བྱུལ་ཤོད་དམ་ཅོང་ཅེས་པ། ཤར་དགོས་
ཤཀ་ཡུལ་མཆོད་པ།• དམ་པའི་ཆོས་འཕྲོ་བ་ལྟོག་པ། དེའི་འཁྲུངས་ཀུལ་པ་ཤེས་ནས་སྐྱེས། ཤམའི་རྒྱུད་ལས་འཁོར་
བཞིན་པ་སྐྱེས་པ། ཁེང་གྲགས་ཀྱིས་མ་ཚོགས་པའི་སྐྱེས་ལམ་ཚྭ་ཀུ་ཤའི་ནང་པ། སེམས་ཅན་ཀྱིས་གྲོགས་

ཀྱི་ཡི་ཀེ་ཀོ་ཀཱ་ཀཱི་ཀུ་ཀཱུ་ཀྲྀ་ཀཱྲྀ་ཀླྀ་ཀཱླྀ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ་ཁཱ་ཁཱི་ཁཱུ་ཁཱྲྀ་ཁཱླྀ་ཁཻ་ཁཽ་ཁཾ་ཁཿ་གཱ་གཱི་གཱུ་གཱྲྀ་གཱླྀ་གཻ་གཽ་གཾ་གཿ་ངཱ་ངཱི་ངཱུ་ངཱྲྀ་ངཱླྀ་ངཻ་ངཽ་ངཾ་ངཿ་ཅཱ་ཅཱི་ཅཱུ་ཅཱྲྀ་ཅཱླྀ་ཅཻ་ཅཽ་ཅཾ་ཅཿ་ཆཱ་ཆཱི་ཆཱུ་ཆཱྲྀ་ཆཱླྀ་ཆཻ་ཆཽ་ཆཾ་ཆཿ་ཇཱ་ཇཱི་ཇཱུ་ཇཱྲྀ་ཇཱླྀ་ཇཻ་ཇཽ་ཇཾ་ཇཿ་ཉཱ་ཉཱི་ཉཱུ་ཉཱྲྀ་ཉཱླྀ་ཉཻ་ཉཽ་ཉཾ་ཉཿ་ཊཱ་ཊཱི་ཊཱུ་ཊཱྲྀ་ཊཱླྀ་ཊཻ་ཊཽ་ཊཾ་ཊཿ་ཋཱ་ཋཱི་ཋཱུ་ཋཱྲྀ་ཋཱླྀ་ཋཻ་ཋཽ་ཋཾ་ཋཿ་ཌཱ་ཌཱི་ཌཱུ་ཌཱྲྀ་ཌཱླྀ་ཌཻ་ཌཽ་ཌཾ་ཌཿ་ཎཱ་ཎཱི་ཎཱུ་ཎཱྲྀ་ཎཱླྀ་ཎཻ་ཎཽ་ཎཾ་ཎཿ་ཏཱ་ཏཱི་ཏཱུ་ཏཱྲྀ་ཏཱླྀ་ཏཻ་ཏཽ་ཏཾ་ཏཿ་ཐཱ་ཐཱི་ཐཱུ་ཐཱྲྀ་ཐཱླྀ་ཐཻ་ཐཽ་ཐཾ་ཐཿ་དཱ་དཱི་དཱུ་དཱྲྀ་དཱླྀ་དཻ་དཽ་དཾ་དཿ་ནཱ་ནཱི་ནཱུ་ནཱྲྀ་ནཱླྀ་ནཻ་ནཽ་ནཾ་ནཿ་པཱ་པཱི་པཱུ་པཱྲྀ་པཱླྀ་པཻ་པཽ་པཾ་པཿ་ཕཱ་ཕཱི་ཕཱུ་ཕཱྲྀ་ཕཱླྀ་ཕཻ་ཕཽ་ཕཾ་ཕཿ་བཱ་བཱི་བཱུ་བཱྲྀ་བཱླྀ་བཻ་བཽ་བཾ་བཿ་མཱ་མཱི་མཱུ་མཱྲྀ་མཱླྀ་མཻ་མཽ་མཾ་མཿ་ཙཱ་ཙཱི་ཙཱུ་ཙཱྲྀ་ཙཱླྀ་ཙཻ་ཙཽ་ཙཾ་ཙཿ་ཚཱ་ཚཱི་ཚཱུ་ཚཱྲྀ་ཚཱླྀ་ཚཻ་ཚཽ་ཚཾ་ཚཿ་ཛཱ་ཛཱི་ཛཱུ་ཛཱྲྀ་ཛཱླྀ་ཛཻ་ཛཽ་ཛཾ་ཛཿ་ཝཱ་ཝཱི་ཝཱུ་ཝཱྲྀ་ཝཱླྀ་ཝཻ་ཝཽ་ཝཾ་ཝཿ་ཞཱ་ཞཱི་ཞཱུ་ཞཱྲྀ་ཞཱླྀ་ཞཻ་ཞཽ་ཞཾ་ཞཿ་ཟཱ་ཟཱི་ཟཱུ་ཟཱྲྀ་ཟཱླྀ་ཟཻ་ཟཽ་ཟཾ་ཟཿ་འཱ་འཱི་འཱུ་འཱྲྀ་འཱླྀ་འཻ་འཽ་འཾ་འཿ་ཡཱ་ཡཱི་ཡཱུ་ཡཱྲྀ་ཡཱླྀ་ཡཻ་ཡཽ་ཡཾ་ཡཿ་རཱ་རཱི་རཱུ་རཱྲྀ་རཱླྀ་རཻ་རཽ་རཾ་རཿ་ལཱ་ལཱི་ལཱུ་ལཱྲྀ་ལཱླྀ་ལཻ་ལཽ་ལཾ་ལཿ་ཤཱ་ཤཱི་ཤཱུ་ཤཱྲྀ་ཤཱླྀ་ཤཻ་ཤཽ་ཤཾ་ཤཿ་ཥཱ་ཥཱི་ཥཱུ་ཥཱྲྀ་ཥཱླྀ་ཥཻ་ཥཽ་ཥཾ་ཥཿ་སཱ་སཱི་སཱུ་སཱྲྀ་སཱླྀ་སཻ་སཽ་སཾ་སཿ་ཧཱ་ཧཱི་ཧཱུ་ཧཱྲྀ་ཧཱླྀ་ཧཻ་ཧཽ་ཧཾ་ཧཿ་ཨཱ་ཨཱི་ཨཱུ་ཨཱྲྀ་ཨཱླྀ་ཨཻ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿ

ཨོཾ། །ནགར་ཁོམས་ཁང་འདིར་མ་སྐྱེས་བའི་ཚེ་ན་རེ་ཁ་འཛམ་དར་གསལ་མ་རེད་དང་། མཚན་ཐུབ་རྒྱལ་མཚན་
གཡོ་བ་ཞིག་ཡོད་ཀ། ནམ་འཕྲོ་དེ་ནའི་ཐུབ་ཆུང་མཐའ་དཔྱོད་ཤིག་ཡིན་པ་ཞིག་ཡོད། དེས་བཤད་པ་ཁོ་ནས་
ཐུབ་ཆུང་ཡོད། ཁོ་ཚོས་ཁང་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཐུབ་ཆུང་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན། དེ་ཡང་ཁོ་ཚོས་
ཐུབ་ཆུང་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན་ཀ། ཐུབ་ཆུང་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན་ཀ། ཐུབ་ཆུང་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ཡིན་ཀ།

ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།

།ཨོཾ་སྭསྟི་ཨཱ་ཡུཥྨཱན་ཨཱ་ཡུཥྨཱན་ཨཱ་ཡུཥྨཱན

ཕྱིས་ ། བྱང་ཆུབ་ སྙིང་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་ རྒྱུད་ཀྱི་ རྒྱལ་པོ་ ཞེས་ བྱ་བ་ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ སྣང་བ་ རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ ཀུན་ཏུ་ བཟང

ཀ།། ཐུབ་བསྟན་ འཛིན་དམ་ སྐོབ་ཀའི་ ཀཆགས་ཀཏེབ་ རབས་ཁང་ ཚོགས་ཀྱི་ཁང་པ་ཁག།
ཁོང་ནས་ ཁོ་ཚོའི་ ཐུབ་བསྟན་ ཡོངས་ཁྱབ་ ཀྱི་ཐོག་ ཁོ་ཚོ་ཡིན་ ཐུབ་བསྟན་ ཡོངས་ཁྱབ་ ཀྱི་ཐོག་ ཁོ་ཚོ་ཡིན་
ཐུབ་བསྟན་ ཡོངས་ཁྱབ་ ཀྱི་ཐོག་ ཁོ་ཚོ་ཡིན

ཐོག་ཁ་ཤིས་སྐབས་ - མོས་ཆུབས་ཀྱི་ཡབ་ཆགས་ཁ་ཚན་ཅིག་ཅོག་ཤེར་ཐོག་ཏུ་ཁ་ཤིས་ཀྱི་ཚིག་ཡིག

།ཨཱཿཧཱུྃ། ཀུན་ཀྱི་སྒོ་ནས་སྤྲུལ་ཏེ་བཙུན་པའི་དབང་། ཤཱཀ་ཡ་མི་ནའི་ནང་ནས་སྡེ་བའི་ནགས་སྐྱེས། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ། ཁམས་
གསུམ་ཐེག་མཆོག་གཏད། རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་སྙིང་ཕུལ་ཏེ་ཡོངས། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་ཤིང་། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་
བདེ་བྱེད། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལུགས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཉམས་ལེན་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་ཤིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་
སུ་རྫོགས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པ་ཡིན་ནོ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་ཤིང་། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་བྱེད་པའི་ཕྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་
པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་ཤིང་། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་བྱེད་པའི་ཕྱིར། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་
ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་ཤིང་། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་བྱེད་པའི་ཕྱིར།
ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་ཤིང་། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་

ཀ། ཀ་དག་དུས་ལ་ལུང་བསྟན་ཞེས་བྱ་བ། ཡང་ལུང་དེ་དག་ཏུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཚུལ་ལ་ཡང་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཚུལ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཚུལ་ཡིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི།

ཀུན་རྫོབ་ལས་ཀྱི་གཏད་ཅིག་ཏུ་སྐྱུ་མེད།། སྤྲིལ་བ་ཡིན་པའི་དངུལ་ཆགས་ཅིག་མེད། དཔེ་བཞིན་དུ་ཁོ་བོའི་སྐྱེ་བ་སྔོན་མེད་
ཀུན་ཏུ་ངེ་བཟང་ཡིན། དེ་ཡིས་ཐུབ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་སྲུང་བ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཆོས་བཞིན་
ཤེས་ཏེ་ཐུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱའོ། གསོལ་ཞེས་སྨོན་ཏེ་མོས་པ་ཡིན་ནོ། ཐུབ་པ་
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལེའུ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ། ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུབ་
པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།། སོ་སྐྱེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ།། སོ་སྐྱེ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོས་ཆེན་པོ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པར་གྱུར།། ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛ

ལྟ་བུ། ཞི་ཁྲོ་ཀློང་སྡེ་སོགས་ཀྱང་ཡིན་ལ། ཐུབ་པ་དགོངས་ནས་བཀའ་སྩལ་པའི་ཚིག་ཡང་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། ཐུབ་པ་ཡང་ཞི་ཁྲོ་ཀློང་སྡེ་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་ཏེ། ཁྱོད

།འཁོར། ། འདི་ནས་གཡོག་བྱེད་ཀུན་གྱི་མགོ་ལྟ་ནས་འབྱོར་པས་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཁྱབ་པ། སྐུ་ཚེ་བཅུ་ཕྲག་ཅིག་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་ཅིང་ཤི་བའི་ཚེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་ཅིང་ཤི་བའི་ཚེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཡང་སྐྱེ་བ་ཁྱབ་པའི་བྱ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་ཟད་ཅིང་ཤི་བའི་ཚེ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དེས་ཁྱོད་ལ་ཆེས་ཉེ་བ་ཡིན་ནོ། ལོ་བཅུ་པའམ་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ལས་ཁྱོད་ལ་བྲང་ལ་བཏང་བ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་འཕྲལ་དུ་ཁྱོ་ཀྱི་ཟླུང་ཚོམ་གཅོད་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་ཏེ། ཁྱོ་ཀྱི་ཟླུང་ཚོམ་གཅོད་ཅིག། ཁྱོ་ཀྱི་ཟླུང་ཚོམ་གཅོད་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་རིང་བ་ཡིན། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་ཐུབ་པ

ཐུགས་རྗེ། ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ། མཁའ་ལྟར་རྒྱས་པའི་ཐུགས་རྗེ། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་གཅིག་ཏུ་བྱེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉི

ཅུ། ། བསྟོན་ནས་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ལས་ཀྱི་རིག་མ་ཡིན། ཁོང་གི་མི་ཚེ་ཐུབ་པའི་ཚེ་ཡང་ཡིན། དེང་གི་ཚུལ་ལས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་
ཡིན། སོམ་ཁུལ་གྱི་དགེ་མཚན་བསྡུས་པ་རྒྱས་པའི་ཚེ་ཐུབ་པའི་ཚེ་ཡང་ཡིན། ཁོང་ཚོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ལས་ཀྱི་རིག་མ་ཡིན།
ཡེ་ཤུབ་པ་ཡང་རྒྱལ་མོང་ཁུལ་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ནང་གི་ཁང་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ལས་ཀྱི་རིག་མ་ཡིན། ཁོང་ཚོ་ཐུབ་པའི་ཚེ་ཡང་
ཁང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་གི་ཁང་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ལས་ཀྱི་རིག་མ་ཡིན། ཁོང་ཚོ་ཐུབ་པའི་ཚེ་ཡང་ཡིན། དེང་གི་ཚུལ་ལས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་
ཁང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་གི་ཁང་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ལས་ཀྱི་རིག་མ་ཡིན། ཁོང་ཚོ་ཐུབ་པའི་ཚེ་ཡང་ཡིན། དེང་གི་ཚུལ་ལས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་
ཁང་ཚོགས་ཀྱི་ནང་གི་ཁང་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་ཤིང་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ལས་ཀྱི་རིག་མ་ཡིན། ཁོང་ཚོ་ཐུབ་པའི་ཚེ་ཡང་ཡིན། དེང་གི་ཚུལ་ལས་ཀྱང་ཁོང་ཚོའི་

ཐ། རིགས་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་ཐུན་ཚོད། ཚོ་ཚོ་ཁའི་ཁ་ཡེ་ཐུ་ཁ་ཁུ་ཁོ་ཁ་ཁའི་ཁའི་ཁའི་ཁོ་ཁ་ཁུ་ཁོ་ཁ་ཁུ་ཁོ་ཁ་ཁུ

།ཤུ།། །ཀུ་ཤ་ཡ་ཤ་ཏེ་ཤ་ས་ཏེ་ཤ་ཀ་ཏེ་ཤ་ཀ་ཏེ་ཤ་ཀ

ཀཀ། ། དགའ་རབ་པ་ཤཱཀྱ་ཡི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཇི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ

[illegible]

[illegible] ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཁྱབ་བྱ་དུག་ལྔ་ཡི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་བར་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཁྱབ་བྱ་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱ

ཞེས་བཤད་པ་ལྟར། རང་བཞིན་མེ་ཏོག་སྐྱེ་བཤེས་ཀུན་ཡིན་པས་ཁམས་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ལགས་སོ། ཁམས་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཁམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཡོད་ལ། ཁམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཡང

ཚེས་དང་བྲལ་བ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་མིའི་ཁམས་ནས་ཤི་ནས་དང་། དགེ་བའི་སྤྱད་པ་ཡིས་ཚེ་ལས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པ་ཡིས། བསྟན་བཅོས་ཀྱི་
ལྟ་བུ་ཚུལ་བཞིན་དགེ་སྦྱོང་དག་ཏུ། རབ་ཏུ་བྱུང་ཞིང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཕྱིས་ཤི་བ་ཡང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཚེ་དང་ཕྱི་རོལ་
གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པ་ཡིས། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཐོབ་ཅིང་། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཐོབ་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཚེ་དང་ཕྱི་རོལ་
གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པ་ཡིས། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཐོབ་ཅིང་། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཐོབ་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཚེ་དང་ཕྱི་རོལ་
གཉིས་ཀ་ལ་ཡང་ཉོན་མོངས་པ་ཟད་པ་ཡིས། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཐོབ་ཅིང་། ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པ་ཐོབ་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཚེ་དང་ཕྱི་རོལ་

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡོད་པ།

ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་ཟད་ཀྱི། གཞན་ཡང་ཁོ་བོ་ཅག་

།འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྒྱལ་ལོ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་དང་། ལོ་ཙཱ་བ་དགེ་སློང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་པ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྒྱལ་ཆེན

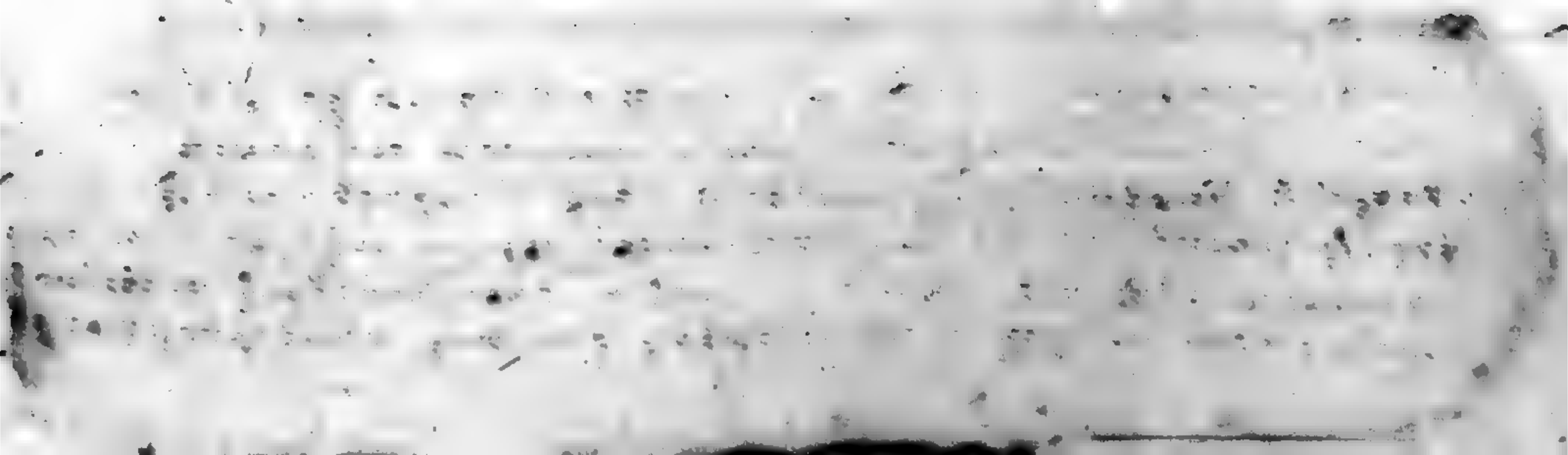
ཞུགས། "མོ་ཁ་ཁྱོད་བཅིངས་ཤོག" དེས་ཕྱིས་ཆོ་མཁན་མོ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁང་ཁྱིམ་དང་ཡོ་མཇའ་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟོག་ཤོག་ཅེས་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིན་ཏོ། དེ་ནས་ཆོ་མཁན་མོ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱོ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁང་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཟོག་ཏུ་ཕྱིན་ཏོ། ཁྱ

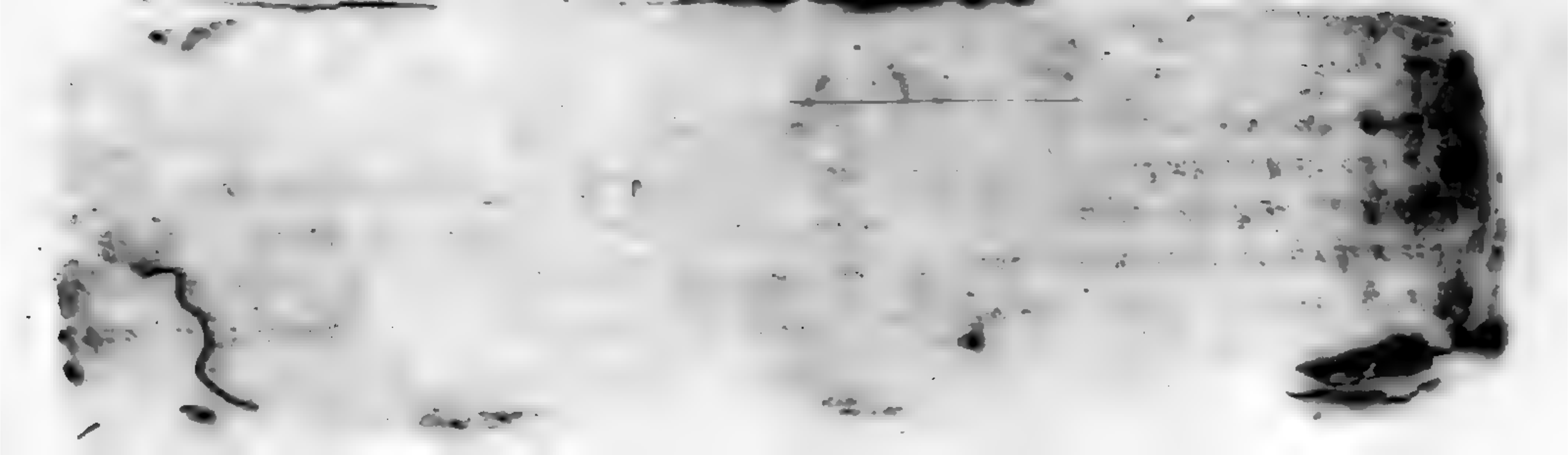
[redacted]

ཚོགས་ལས་ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་བསྟེན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། དེ་ཐུབ་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱའོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཉེ་བར་བཞག་ཅིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཡང་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིན་ནོ། ཡང་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

དབུ་མ་འཇུག་པོ་ཆེའི། མང་ཐོས་བཞི་པ་ཉིད་མེ་གཤོང་ལ། དགེ་སྦྱོང་མེ་ཏོག་ཅན་གྱི་རྒྱུད་ལས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཁབ་ཁབ་བྱུང་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་རྒྱུ་ཡི་ཐུབ་པོ། ཞེས་པ་ལྟ་བུའོ། །ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ཏེ་ཐུབ་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱང་ཡིན་ཞིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅ

ཐུགས་རྗེས་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་ཀྱིས་ཏེ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡང་





Handwritten alban med

NEPAL ... ATION PROJECT

... Glosmon thai : Sepo Tampa MS No. L1738

Subject: POEMS

Title: GLO BO CHAS RGYAL CHEN POI KA BRTSOM PHRIN YIG ... les king's in poem to RDO RJE TSHE RIN and his reply to king of Mustang '11 folios are comp.

AUTHOR:

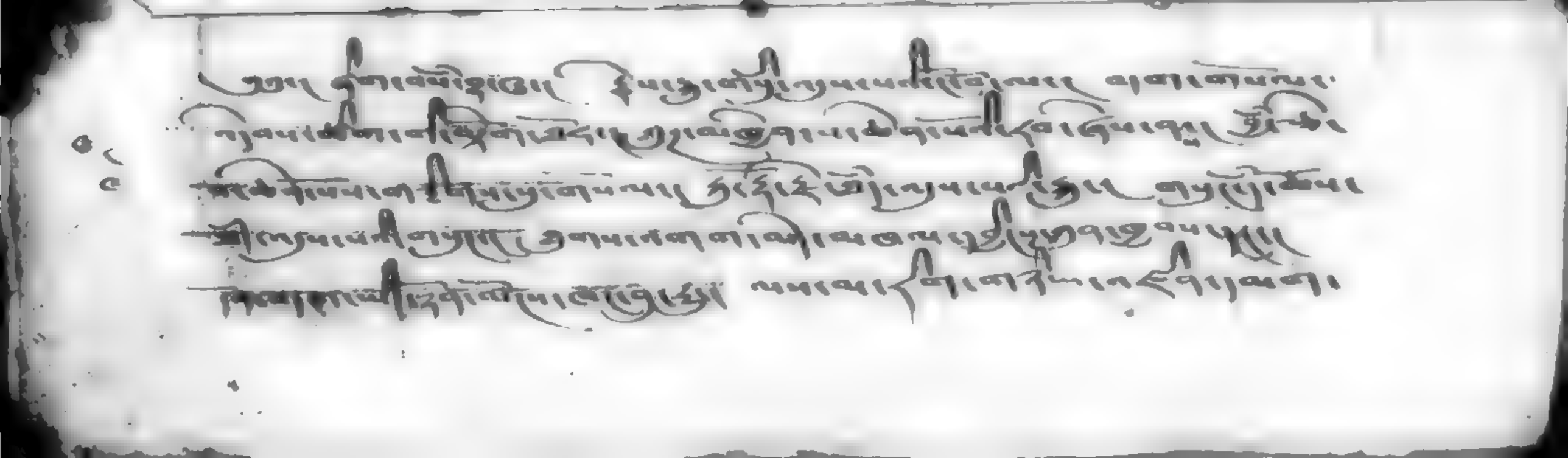
No. of Leaves: 11+3 = 14 (2) 9x27

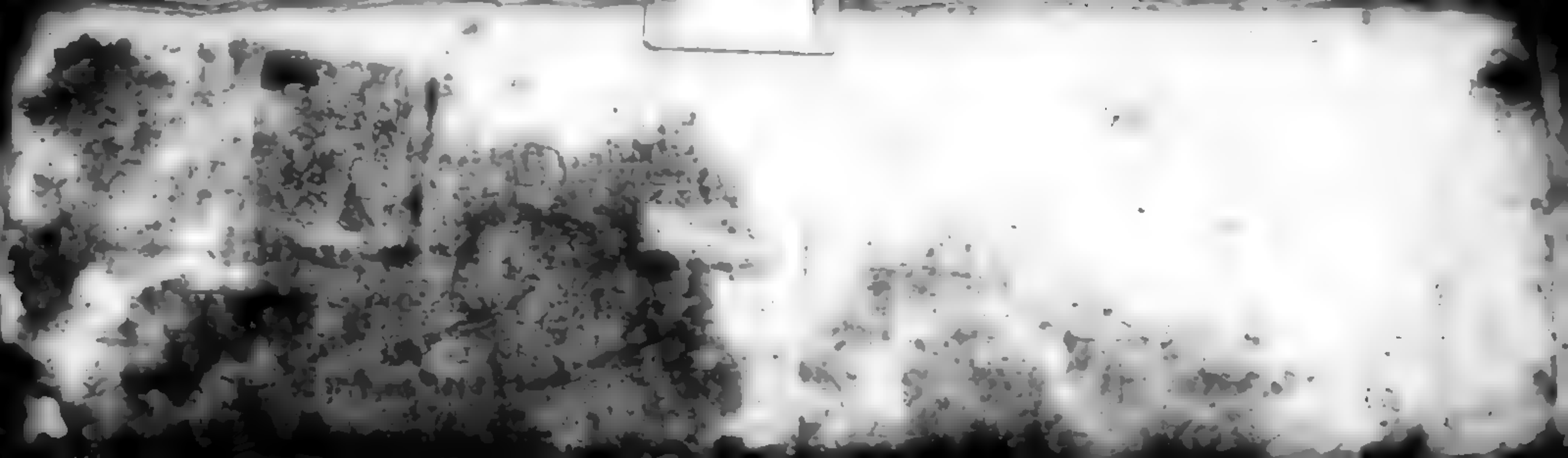
Date of Binding: 6-5-87

Remarks: (P.C.)

Paper Supplied by:

Date: MS VS Size: Colour: Colour Slide No.





Handwritten dbu med

Short Title

NEPAL-GERMAN MANUSCRIPT PRESERVATION PROJECT

Place of Deposit: GAR PHUG *Private:* Sepa Pema MS No.

Subject: GZUNS BZUGS KYI DKAR CHAG *Running No.* L1751

TITLE (acc. to Colophon/Catalogue):

RGYAL BA'I RGYAL TSHAB BYAMS MGON GTSO 'KHOR GSUM GYI SKU GSUNG LA GZUNS BZUGS KYI DKAR CHAG DANG GRUB KUN 'BYUNG BZUGS /

AUTHOR:

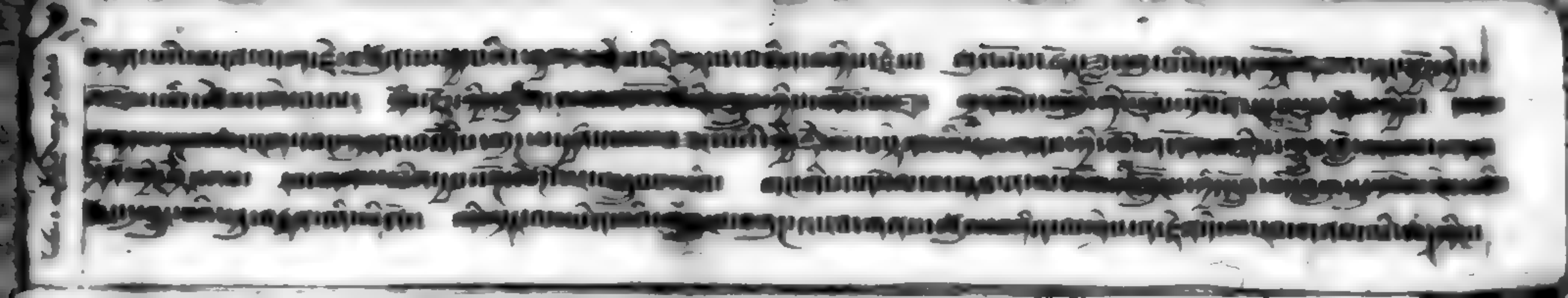
No. of leaves: 22 Incompl. Size in cm: 5,7X30 Reel No. L143/2

Date of filming: 14-5-87 Script: –Nagari –Newari –Tibetan – Maithili

Remarks: paper – palm-leaf, damaged by worms – rats – breaking – others:

Paper. Nepali: –Indian – mill-made, loose – Dayasapha – bound

Date: NS VS Shaka LS Colour: Colour Slide No.



Different scripts handwritten

Short Title

NEPAL-GERMAN MANUSCRIPT PRESERVATION PROJECT

Place of Deposit: Klo Gar Chung *Private:* Sapo Rana *MS No.*

Subject: Different Scripts from India and others. *Running No.* L1774

TITLE (acc. to Colophon/Catalogue):

PHAGS YUL LA SOGS PAJI YI GE'I PAYI(?) MING(?) GSER GYI ME TOG PHRENG BA MCHIS

(Thirty four different scripts from different places

AUTHOR:

No. of leaves: 12 Incompl. Size in cm: 7X30 Reel No. L145/17

Date of filming: 16-5-87 Script: –Nagari –Newari –Tibetan– Maithili

Remarks: (paper)– palm-leaf, damaged by worms – rats – breaking – others:

Paper: Nepali – Indian – mill-made (loose)– Thyasaphu – bound

Date: NS VS. Shaka I S Colour: Colour Slide No:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

হন যজ্ঞ বকুলমত। বকুলমালা ঽওঙটমা নেনবঘনা অকলমালা

বালমসার। বেহ [illegible] উৎসিপিকা — যজ্ঞাকুমত্ত ঽঽ

ঽঽঙটছ ঽঽঙ্গ বাণিজমসা। বেহ মহা ঽঽঙ্গবালা। ঽঽমেঘনা ঽঽ

ଶ୍ରୀ ଅସ୍ୟ ସପ୍ତଶତୀ ମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ କୌଶିକୀ ତପନ୍ନିଷ୍ଟ ଋଷିଃ ମହାସରସ୍ୱତୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ

ମହାକାଳୀ ଗାୟତ୍ରୀ ଚ୍ଛନ୍ଦାଂସି ଶ୍ରୀ ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଦେବତା ନନ୍ଦା

ଶାକମ୍ଭରୀ ଭୀମା ଶକ୍ତୟଃ ରକ୍ତଦନ୍ତିକା ଦୁର୍ଗା ଭ୍ରାମରୀ ବୀଜାନି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱ ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ

ସୂର୍ଯ୍ୟତତ୍ତ୍ୱାନି ଋଗ୍ୟଜୁଃସାମବେଦାଃ ସ୍ୱରୂପାଣି ମମ ସକଳକାମନା ସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ

ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸುಖವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರಭುವಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮಹಾರಾಜಾಧಿರಾಜ ಪರಮೇಶ್ವರ
ಪರಮಭಟ್ಟಾರಕ ಪೃಥ್ವೀವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀಮತ್ಪೃಥ್ವೀರಾಜದೇವರ ರಾಜ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಲಿ

ଅଳ ଜ ଓଡ଼ ଏବି ଓଡ଼ି ଓଡ଼ି ଓଡ଼

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः

ஸ்ரீ

ཀཱཙིཀཱརཿ ཨཀཱརཿ ཀིཏྟིཀཱ ལཱཀཱཔཀཿ

ཨཀཱརཿ ཁིཏཱཡཱཿ ཨཱཡཱཏཿ ཏཱཡཱཿ

ཨཱཡཱཏཿ ཁིཏཱཡཱཿ ཨཱཡཱཏཿ ཏཱཡཱཿ

ཨཱཡཱཏཿ ཁིཏཱཡཱཿ ཨཱཡཱཏཿ ཏཱཡཱཿ

ཨཱཡཱཏཿ ཁིཏཱཡཱཿ ཨཱཡཱཏཿ ཏཱཡཱཿ

Xylograph

NEPAL-GERMAN MANUSCRIPT PRESERVATION PROJECT

MS No.

Running No. L 1818

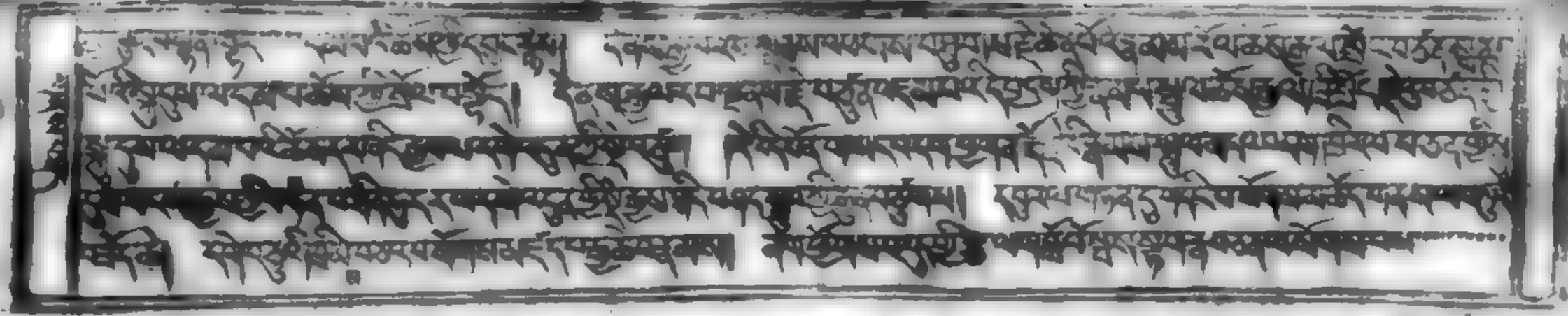
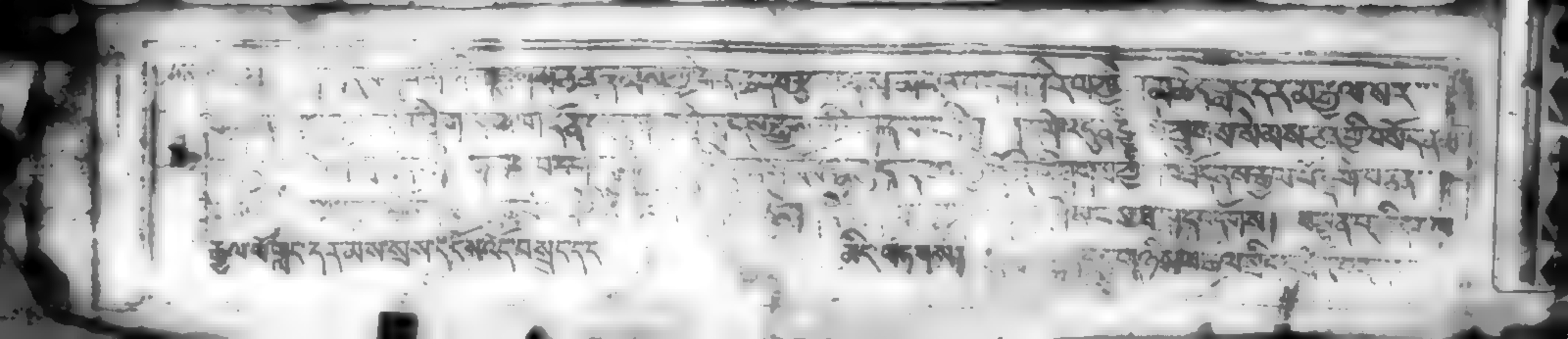
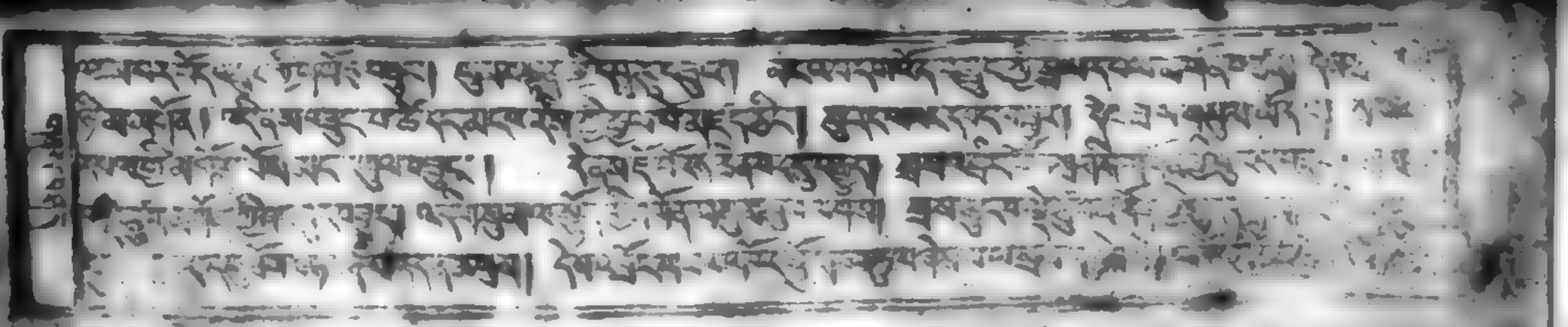
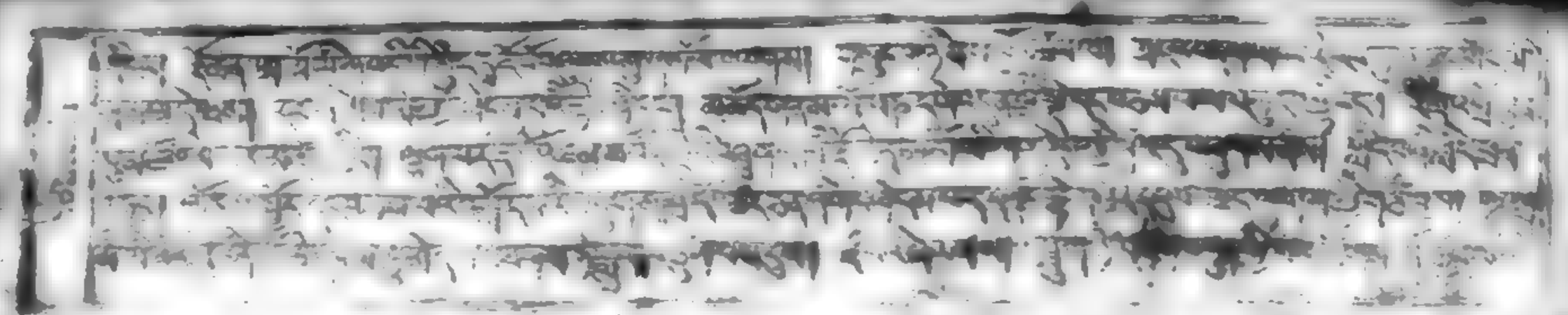
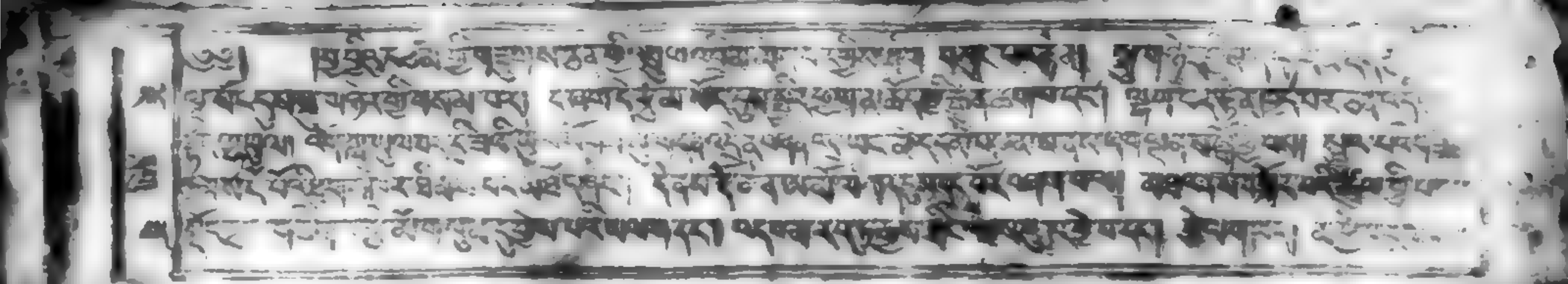
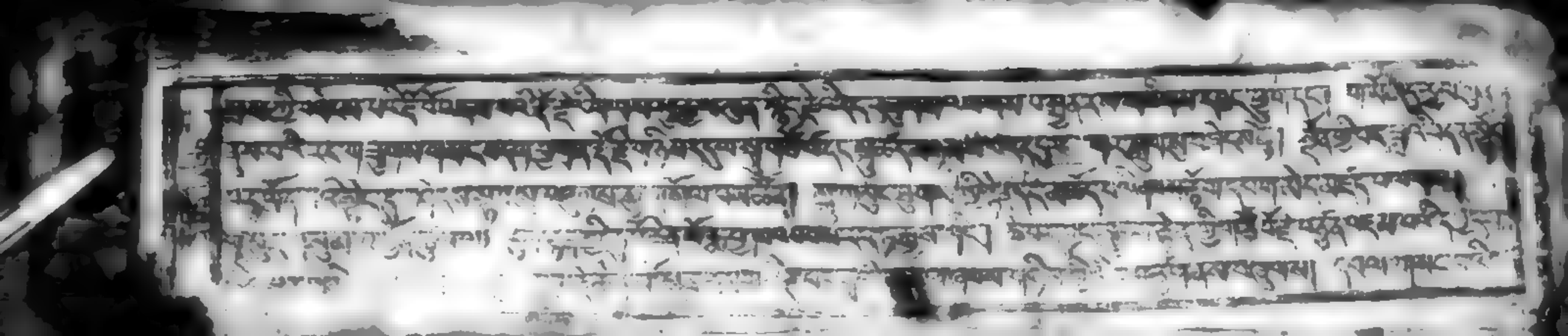
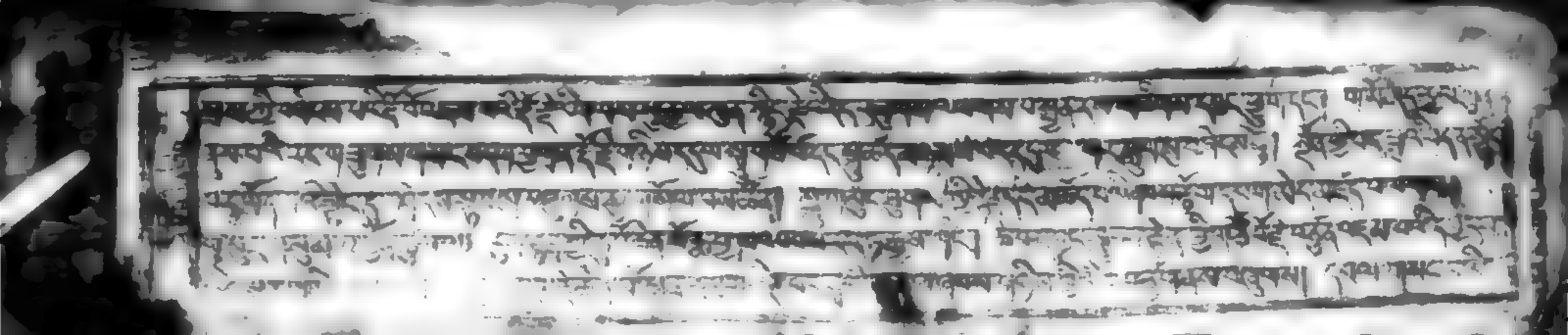
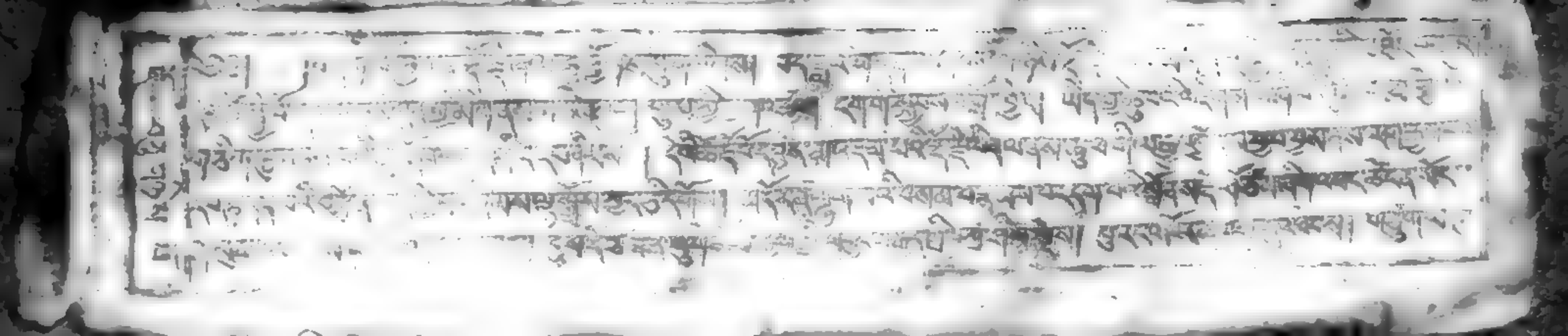
SPU RNAM 'KHOR CHAGS JO BOI DKAR CHAGS BZUGS

(Title page and folio No. 18,19 are missing)

RGYAL MTSHAN BLO GROS

17

19-5 87

8X36,5

L 149/4